

المهاتما غاندى
الثالث

هذا ما قاله غاندى ...

« إن عواطفى كلها مع اليهود ولكن عطفتى عليهم
لن يعمينى عن مقنضيات العدالة ، فأنا لا أستسيغ
المطالبة بإنشاء وطن قومى لليهود ، ففلسطين ملك
للعرب ، تماماً كما أن إنجلترا ملك للإنجليز ، وفرنسا
للفرنسيين . وإذا لم يكن لليهود وطن إلا فلسطين فكيف
بهم إذا أرغموا على ترك الأماكن الأخرى التى يعيشون
فيها فى أنحاء العالم ؟ إن فلسطين التى جاء ذكرها فى
التوراة ليست فى رقعة الأرض الجغرافية ، بل هى
فى قلوبهم . أما إذا كان لا بد لليهود من أن يتمسكوا
بفلسطين ، الأرض الجغرافية ، فمن الخطأ كذلك
أن يدخلوها فى ظل المدافع البريطانية وعلى
أسنة رماحهم - وليس هناك ما يمكن أن يقال ضد
مقاومة العرب فى مواجهة عقبات لا قبل لهم بها »

المهاتما غاندى

من مقال له فى مجلة " هابريجان "
تاريخ ١٢ نوفمبر سنة ١٩٣٨

الحياة بما فيها الشاعر

حياتي

هي رسالتى

اهداءات ١٩٩٩

١/ محمود محمد على العيسوي
الإسكندرية

ولد في: ٢ أكتوبر سنة ١٨٦٩
توفي في: ٣٠ يناير سنة ١٩٤٨

« لا أريد أن تكشف الحوائط يتي من كل جانب فتحجب عنه النور والهواء ، بل أريد أن تهب ريح الثقافات عليه من كل بلاد الأرض فلا يموتها طاق ما أمكن . لكنني أرفض أن تكسحني ريح منها أو أن أعيش في بيوت غيري متطفلاً، أو سائلاً ، أو عبداً »

* * *

« على من يسمى وراء الحق أن يكون أكثر تواضعاً من القراب نفسه ، فالتاس قد يسحقون القراب تحت أقدامهم ، أما الساعى وراء الحق فيجب أن يتواضع حتى يسحقه القراب . ففي هذه الحالة وحدها يستطيع أن يرى قبسا من نور الحق »

* * *

« انني رجل مؤمن ، واعتادى كله على الله . واذن فحسي ان أسير خطوة واحدة ، أما الخطوة التالية فسوف يكشف الله لي عنها حين يحين وقتها »

* * *

« لعلك تذكر يوم تبع نفر كثير من الأعداء أبا بكر الصديق وهو يصاحب رسول الله في هجرته . وقد خشي أبو بكر مما عساه أن يحدث لما فقال لرسول الله انظر الى هذا العدد الكبير من الأعداء الذين لحقوا بنا فاذا نحن فاعلون أمام هذا الذي يهددنا ؟ فأجاب الرسول في غير تردد « مابالك باتين الله مآلها »

* * *

« ان عقيدتي عن عدم العنف هي أنها قوة إيجابية الى أقصى حد ، وليس فيها مكان للجناء بله الضعفاء . وما زال هناك أمل في أن يصبح الرجل الضعيف يوماً ما مبرأ من العنف ، أما الجبان فلا أمل له على الإطلاق ... فاذا لم نعرف كيف نلجئ عن أنفسنا :

وعن نساءنا ، وعن : بوت عبادتنا بالقدره على احتمال المذاب ، أى بدم العنف ، فعلينا
على الأقل ، إذا كنا رجالا ، أن نكون قادرين على التود عن هؤلاء جميعا بالقتال »

* * *

ما أشبه الوسيلة بالحبة ، والغاية بالشجرة ، فإن ما بين الغاية والوسيلة من صلة لا تنفصم
مثله تماما مثل ما بين الحبة والشجرة من صلة وثيقة »

* * *

« الأديان ان هى الا طرق مختلفة تؤدى إلى نفس الغاية ، فإذا بهم اذا اختلفت بنا
الطرق مادمننا نصل الى نفس الهدف ؟ »

* * *

« نحن لا نملك التحكم فى النتائج - كل ما نملكه أن نعمل ونجاهد »

(بقية المختارات من عبارات غاندى فى صفحتى ٦٢ ، ٦٣)

غاندى يسير فى خطوات ثابتة فى إحدى مسيراته التى لم تتوقف أبدا ليدخل السكينة والزراء على
قلوب الجاهل ويبتلعهم على العمل فى كفاحه للبرأ من العنف ضد الحكم البريطانى

غاندي

لأمير الشعراء أحمد شوقي

أنتأها توبة للاربعين والستين من ربيع
١٩٤١ وهو في طريقه إلى مؤتمر المائدة المستديرة بلندن

بني مصر ارفعوا القار
وأدوا واجباً واقضوا
أخوكم في المقاساة
وفي الموقعة الكبرى
وفي الجرح وفي الدمع
وفي الرحلة للحق
قفوا حيثوه عن قرب
وغطوا البر بالآسي

على إفريز (راجبوتا
نيجي مثل كوفوشيو
تريب القول والفعل
شبيه الرسل في الذود
لقد علم بالحق
ونادى الشرق الأقصى
وجاء الانفس المرضى
دعا الهندوس والإسلا
سحر من قوى الروح
وسلطان من النفس

(١) الباخنة التي أقلت فاستدع من الهند إلى لندن

وَتَوْفِيقٍ مِنَ اللَّهِ
وَحَظٍّ لَيْسَ يُعْطَاهُ
وَلَا يُؤْخَذُ بِالْحَوْلِ
وَلَا بِالنَّسْلِ وَالْمَالِ
وَلَكِنْ هِبَةً مِنَ التَّوْفِيقِ
وَتُدْسِيرٍ مِنَ السَّعْدِ
سَوَى الْمَخْلُوقِ لِلْخَلْقِ
وَلَا الصُّبُولِ وَلَا الْجُنْدِ
وَلَا بِالْكَذِبِ وَالْكَدِّ
تَعَالَى اللَّهُ - لِلْعَمِيدِ !

...
سَلَامُ النَّبِيلِ يَا غَانَدِي
وَإِجْلَالٌ مِنَ الْأَهْوَا
وَمِنْ مَشِيخَةِ الْوَادِي
سَلَامٌ خَالِبِ الشَّاقِ
وَمَنْ صَدَّ عَنْ الْمِلْحِ
وَمَنْ يَرْكَبُ سَاقِيهِ
سَلَامٌ كَمَا صَالِيَتْ
وَفِي زَاوِيَةِ السَّجَنِ
وَهَذَا الزَّهْرُ مِنْ عِنْدِي
مُ وَالْكَزْنُكَ وَالْبَزْدِي
وَمِنْ أَشْبَاهِ الْمُسْرِدِ
سَلَامٌ غَازِلِ الْبُزْدِ
وَلَمْ يَقْبَلْ عَلَى الشَّهْدِ
مِنْ الْهِنْدِ إِلَى الْبُسْنِدِ
عُرْيَانًا وَفِي اللَّبْدِ
وَفِي سِلْسَلَةِ الْقَيْدِ

...
مِنَ الْمَائِدَةِ الْخَضِرَا
وَلَا حِظَّ وَرَقٍ الشَّيْرِ
وَكُنْ أَنْبَعُ مَنْ يَلْعَبُ
وَلَا قِيَّ الْعَبَثَرِيِّينَ
وَقُلْ هَاتُوا أَقَاعِيكُمْ
وَعَدْلُمْ تَحْفِلُ الدَّمَامِ
فَهَذَا النَّجْمُ لَا تَرُفِ
وَرَدَّ الْهِنْدُ لِلْأَمَامِ
مِنْ حَدٍّ إِلَى حَدٍّ
(١) خُذْ حِذْرَكَ يَا غَانَدِي
وَمَا فِي وَرَقٍ «الْتَوَرِدِ»
بِالشَّظَرِنَجِ وَالْمُسْرِدِ
لِقَاءَ السُّبْدِ لِلْبُسْدِ
أَنْتَ الْحَاوِي مِنْ الْهِنْدِ
وَلَمْ تَغْتَسِرْ بِالْحَمْدِ
إِلَيْهِ هِمَّةُ النُّقْدِ
مِنْ حَدٍّ إِلَى حَدٍّ

(١) يشير إلى الزمهر الذي كان مسافر إليه للبحث في دستور الهند

تقديم

لما ولد غاندى كان الحكم البريطانى قد ثبتت أقدامه فى الهند . بل ان الثورة التى اجتاحت البلاد ضد البريطانيين فى سنة ١٨٥٧ وعرفت بحركة « المصيان » لم تلبث أن انقلبت وبالأعلى البلاد ولم يكن لها أثر سوى دعم المغامرة البريطانية فى الهند وتحويلها الى امبراطورية . ومنذ ذلك الوقت أصبحت الهند بالفعل بلدا يخضع لوصاية بريطانيا ، حتى أن الجبل الصاعد من المتقنين من أبناء الهند ، بدلا من أن يحتقوا على الحكم البريطانى ويقاوموه ، أضحوا حريصين على قبل « رسالة التمدن » التى ادعاها أسيا ديم الأجانب لأنفسهم . وهكذا أصبح الاستعباد الفكرى والأدبى سندا يقوى المهانة السياسية ويشد من أزرها ، وبدت الامبراطورية البريطانية فى الهند وكأنها قد أمنت من تصريف الزمن لعدة أجيال قادمة

ولما مات غاندى كانت الهند ، التى حزن على موته أشد الحزن ، هنداً حرة ، استرد شعباً تراثه بعد حرمان ، واكتشفت « ملايينه الخرساء » أن لها صوتاً مدويا . نعم ، فلقد انتصر الشعب الأعزل فى معركة عظيمة استطاع خلالها أن يفجر قوة أدوية كبيرة اجتذبت إليها أنظار العالم وحظيت باعجاب الكثيرين . وإن قصة هذه المعجزة لمى فى الواقع قصة حياة غاندى نفسه ، فاليه يرجع الفضل ، أكثر من أى رجل آخر ، فى احداث هذه المعجزة ، ولهذا فلم يكن عبثاً أن أسماء مواطنوه ، اعترافاً منهم بمجيبه عليهم ، ومازالوا يسمونه ، « أبا الشعب »

ومع ذلك فمن المبالغة ، ولا شك ، أن يقال إن غاندى وحده هو الذى أحدث هذه المعجزة ، فاما من فرد فى العالم ، مهما كانت عظمته أو صفاته ، يمكن أن ينسب اليه وحده الفضل فى مثل هذا الحدث العظيم ، فلقد سبق غاندى عدد كبير من القادة وأولى الرأى ، ومن معاصريه المخضرمين ، استطاعوا بمجهودهم واخلاصهم أن يمسكوا بمعاولهم وأن يكسروا الأحجار التى ساعدت غاندى على تمهيد طريق الاستقلال ، وكان لهم الفضل فى تحريك المزمار الفكرية والاجتماعية والأدوية للكاننة فى الشعب الهندى ، فاستطاعت عبقرية غاندى أن تحشدوا جميعاً ، وأن تدفع بها فى مسيرة شعبية كبرى . نخس بالذكر من هؤلاء ، على

سبيل المثال لاعلى سبيل المحصر، راجا راماهون روى ، وراما كريشنا باراما هسا وتلميذه العظيم سوامى فيفيكا ناندا ، وسوامى دياناند ساراسواتى ، ودادا بهائى ناوروبجى ، وبدر الدين طيايجى ، وسيد احمد خان ، وارانادى ، وجو كهاى ، وتيلاك ، وأوروبندو بوش ، ورايندرانات تاجور ، فلقد استطاعوا ، كل منهم فى ميدانه الخاص ، أن يذكروا فى الناس الاهتمام بمصائر البلاد وأن يولدوا فيهم روح التضحية التى لم تسكن تنقل الى يد غاندى حتى جعل منها أداة لنهضة سياسية وأخلاقية لم يسبق لها مثيل . ولو أن غاندى ولد قبل ذلك بمائة سنة لما استطاع أن يفعل كل ما فعل ، ومع ذلك فن الحق أن نتعرف فى الوقت نفسه بأنه لولا غاندى لكان مصير الهند السياسى مختلفا كل الاختلاف ، ولما توفرت للهند هذه القامة الأدبية المديدة .

وإذا كان غاندى قد عاش فى الهند ، وجاهد من أجل حريتها ، واحتمل فى سبيل ذلك ما احتمل ، ثم مات أخيراً فيها ، فإن حياته لم تقتصر فى أهميتها ومغزاها على الهند وحدها ، وستظل الأجيال القادمة تذكره ، لا لأنه كان وطنياً وسياسياً نجح فى بناء الشعب من جديد ، فحسب ، بل كذلك لأنه كان قوة أدبية عظيمة احتكم الى ضمائر الناس فى كل مكان فأصبح بذلك شخصية عالمية ، فلقد ظل غاندى صديق الانسان وخادمه ، بوصفه انساناً يتجه بقلبه ومشاعره الى اخوانه فى الانسانية ، لا بوصفه منتصيا الى هذا الشعب أو ذاك ، أو الى هذا الدين أو هذا الجنس . وإذا كان قد عمل وجاهد من أجل المنسود وحدم فاذك الا لأنه ولد بين ظهرانهم وحاش بينهم ، ولأن المهانة والمظالم والآلام التى كان يحتملها بنو وطنه أمدته بالحوافز التى ألهمته حكته الأدبية وأحاسسه الأخلاقى ، ومن ثم فإن الدروس والعبر المستمدة من حياته خليفة بأن يعيا للناس فى جميع بقاع الأرض ، فهو لم ينشئ مذهباً جديداً ، وإذا كان قد عاش على الإيمان وبالإيمان فهو لم يترك وراءه عقيدة جامدة يختلف عليها الناس من بعده ، ثم هو الى جانب ذلك لم يعف الله بوصف سوى أنه « الحق » ، ولم يرسم طريقاً لبلوغ الحق سوى طريق الاجتهاد الصادق والسعى الأمين ، بوسائل لا تؤذى كائناتاً حياً . واذن فن ذا الذى يستطيع أن يدعى غاندى لنفسه إلا إذا ادماه للبشرية جماعاً ؟

ونعمة درس آخر من حياة غاندى على مستوى العالم كله . ذلك أن غاندى لم يولد عبقرى ولم تبد عليه فى سنى حياته الأولى أية هبات لم يشاركه فيها غيره من طامة الناس فى تلك السن ، فلم يكن شاعراً ملهماً كرايندرانات تاجور ، ولم تكن له نظرة غيبية مثل ما كان لراما كريشنا باراما هسا ، ولا كان معجزة فى طفولته كما كان شانكارا أو فيفيكا ناندا ، كان

مجرد طفل عادى ، شأنه فى ذلك شأن معظمنا ، بل لعله إذا كان هناك شئ غير عادى فى طفولته فهو خجله الشديد ، وهو عيب لازمه وقتاً طويلاً . واذاً فما من شئ فى أن شيئاً غير عادى كان يكن فى أعماق روحه ، فلما تفتح القلب الى عزيمة صلبة امتزجت بما له من حساسية أخلاقية شغافة فجعلت منه هذه الشخصية ، وإن لم يد منها شئ فى حياته المبكرة . ولذلك فمن حقنا جميعاً أن نستمع الشجاعة والالهام من حياته ، فاذا كان غاندى قد استطاع أن يجعل من نفسه تلك الشخصية فليس شئ ما يحول بين غيره من الناس وبين أن يكون لهم ما كان له .

لقد كانت عبقرية غاندى ، إذا كان لابد لنا من استخدام هذا التعبير ، تتمثل فيما توفر له من طاقة لا حد لها على تحمل الآلام فى سبيل تحقيق دوافعه الأخلاقية والأدبية فى غير هوادة . فلقد كانت حياته كلها سلسلة من المحاولات لانكسر ، وسبباً صادقاً فى سبيل الحق لا ينى ، لا الحق بمعناه السلبى أو المنفى ، ولكنه الحق الذى يمكن أن يقوم فيما بين الناس من علاقات . وقد استطاع أن يعلو بنفسه خطوة تلو خطوة ، كل خطوة منها لا تزيد على خطوة الرجل العادى ، حتى إذا بلغ الذروة بدا وكأنه أكثر من انسان ، حتى « ان الأجيال القادمة قد تجد من الصعب عليها » طى حد قول اينشتاين « أن تصدق أن رجلاً كهذا عاش بالفعل بلحمه ودمه ، وأنه كان يعيش بين الناس فوق هذه الأرض » . وإذا كان آخر الأمر قد بدا غير سائر الرجال فمن الخير أن نذكر أنه حين بدأ كان مثله مثل أى رجل آخر .

هذه بعض الدروس العظيمة المستمدة من حياة غاندى . ومن حسن الحظ أنه سجل بنفسه الأحداث الكبرى فى حياته حتى سنة ١٩٢٠ ، ووصف فى صدق وأمانة التطور الفكرى والأدبى الذى طرأ على مداركه ، ولولا أنه فعل ذلك لتبارى المؤرخون من محبيه ومريديه وهم يؤرخون له ، كل يحاول أن يضفى عليه هبات خارقة عند مولده ويحيطه بهالة منذ طفولته ، وما أصدق تاجور حين أنهى يناهى ربه فيقول « الهى اكلامك سهل بسيط ، لا كلام أولئك الذين يتحدثون عنك »

المهاتما غاندى

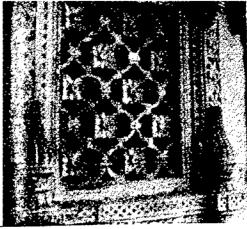
مولده ونشأته

ولد موهنداس كرمشاند غاندى فى يوم ٢ أكتوبر سنة ١٨٦٩ فى بورباندرا، وهى مدينة صغيرة على شاطئ الهند الغربى ، وكانت وقتئذ إحدى الولايات الصغيرة المتعددة بأقليم كاتياوار . وكان غاندى ابناً لعائلة من التجار تنتمى إلى الطبقة المتوسطة . كان جده قد وصل إلى منصب الديوان - أى رئيس الوزراء - فى بورباندرا ثم خلفه فى منصبه ابنه كرمشاند أبو موهنداس . أما بوتليباى - أم موهنداس - فكانت لها شخصية القديسين ، رقيقة ، تقية ، فتركت أثراً عميقاً فى تشكيل ابنها .

ودرس موهنداس فى مدرسة أطفال فى بورباندرا ، وكان من الصعب عليه حفظ جدول الضرب . وقد وصف تلك الفترة فيما بعد قائلاً : « لاشك أن فكرى كان بطيئاً وذاكرتى فجأة » . وكان فى السابعة من عمره حين انتقلت أسرته إلى راجكوت - وهى ولاية أخرى فى كاتياوار - حيث صار والده ديواناً . وهناك استكمل موهنداس دراسته الابتدائية والتحق بعدها بالمدرسة الثانوية . وكان خلال دراسته - رغم اجتجاده - طالباً متوسطاً ، كما كان مفرطاً فى الحجل .

ومع أنه لم يبد عليه خلال سنى دراسته ما ينبىء بالمعظمة التى سيصل إليها فيما بعد إلا أن حادثاً وقع له كانت له دلالاته . فقد زار مدرسته مفتش بريطانى ليمتحن الطلبة فى هجاء الكلمات . وأخطأ موهنداس فى هجاء إحدى الكلمات ولقت المدرس نظره إليها وطلب منه أن ينقل الهجاء الصحيح للكلمة التى أخطأ فيها من كراسة جاره . ورفض موهنداس ذلك فصفه مدرسه فيما بعد « لنباه » .

كذلك تبين فى الصبى ، حتى فى ذلك الوقت ، أثراً لرغبته الملحة فى إصلاح الآخرين وتقويمهم ، التى أصبحت فيما بعد سفة بارزة فى شخصية المهاتما ، ولأن كانت هذه الرغبة فى هذه الحالة قد قادته بعيداً عن شأله . فقد كان مصراً على تقويم صديق لأخيه الأكبر اسمه الشيخ مهتاب . فأخذ ينمى صداقته به ولكنه أخذ عنه عادات ندم عليها فيما بعد . فقد أقمعه ذلك الصديق أن البريطانيين قادرون على حكم الهند لأنهم يأكلون اللحم ، مما يضنى عليهم القوة اللازمة . وأخذ موهنداس - وهو سليل أسرة نباتية عريقة - يأكل

١ (المنزل الذي ولد فيه موهانداس
كرمشاند غاندي (الملبأتما غاندي) في
بوربا ندر بقرى الهند .

٢ (بوتالي با ، والدة غاندي .

٣ (كرمشاند غاندي ، والده

٤ (كلية سمالداس ببهانجار حيث
تلقى موهانداس الصغير تعليمه

٥ (موهانداس غاندي وهو في
السابعة عشرة

الحكم سرّاً ، لأسباب وطنية . ولكن شعوره بالإثم لتلك الوجبات التي كان يخفيها عن والديه جعله يطلع عن هذه التجربة بعد قليل وهو يقول مطمئناً نفسه : « حينئذ يرحلن عن هذه الدنيا سأعثر على حريقى وسأكل اللحم في العفن » .

وتزوج وهو بعد في المدرسة الثانوية - في الثالثة عشرة من عمره - من كاستورباي ، وكانت في نفس السن . كان الزواج في نظر صبي في تلك السن مجرد عدد من الولائم ، وملابس جديدة ، وزميلة جديدة وهادئة يلعب معها . ولكنه سرعان ما شعر بالدوافع الجنسية التي وصفها لنساء بصراحة رائعة . ولعل رفته البالغة واحترامه الشديد للذين ميزا موقفه تجاه النساء الهنديات فيما بعد مدينان إلى حد ما لتجربته الشخصية لما كان يسميه « تقليد زواج الأطفال القاسى » .

شبابه ودراسته في إنجلترا

التحق موهنداس - بعد تخرجه من المدرسة الثانوية - بكلية سامالداس في بهافناجار حيث وجد الدراسة صعبة والجو لا يناسبه . وكان والده قد توفي في سنة ١٨٨٥ . واقترح أحد أصدقاء الأسرة أنه إذا كان غاندى الصغير يريد أن يخلف والده في خدمة الولاية فمن الأفضل أن يحصل على شهادة في المحاماة في ثلاث سنوات من إنجلترا . وراقت غاندى لفكرة كثيراً واستطاع أن يتغلب على معارضة أمه بأن أقسم لها في جديّة وصدق أنه لن يس المسخر أو النساء أو اللحوم .

وذهب غاندى إلى بومباي ليستقل السفينة إلى إنجلترا . وفي بومباي أنذره بعض رفاقه في المذهب الدينى - الذين كانوا يعتبرون عبور البحر نوطاً من التلوث - بطرده من طائفته الدينية أن هو أصر على السفر . ولكن غاندى كان مصمماً ، فطردوه من مذهبهم . وأبحر غاندى في ٤ سبتمبر سنة ١٨٨٨ إلى سوثامبتون ، وكان في الثامنة عشرة من عمره ، وكانت كاستورباي قد أنجبت له ولداً قبل ذلك بشهور قليلة .

كانت أيامه الأولى في لندن مليئة بالشقاء . قال عنها فيما بعد : « كنت أفكر باستمرار في منزلى وبلدى . . . كان كل شيء غريباً - الناس وعاداتهم ، حتى ييوتهم . وكنت جاهلاً كل الجاهل بآداب السلوك الإنجليزية ، لهذا كان على أن أكون حذراً طول الوقت .

وكانت هناك أيضاً مشكلة قسماً ألا آكل إلا الخضر . وحتى الأصناف التي كان يمكن أن آكل منها كانت بلا طعم .

وقد استطاع أن يحل مشكلة الطعام عندما وجد بالمصادفة معلماً نباتياً في شارع فارينجدون ، عثر فيه كذلك على كتاب لسولت عنوانه « دفاع عن النباتية » فاشتري نسخة منه تأثر بها كثيراً . حتى ذلك الوقت كان نباتياً لأنه كان قد أقسم على ذلك ولكنه بعد ذلك صار نباتياً باختياره . وقرأ بعد ذلك كتباً عديدة عن النباتية والعلاج بالطعام وأسعده أن يكتشف أن العلم الحديث يؤكد صحة تقاليد أجداده . ومنذ ذلك الوقت أخذ يتم بنشر النباتية .

ومر غاندي خلال الفترة الأولى من إقامته في إنجلترا بمرحلة وصفها في عبارته بأنها كانت « فترة تقليد المجتلمان الإنجليزي » . فقد فصل ملابس جديدة له واشتري قبعة حريرية طالية كلفته تسعة عشر شلناً و « أنفق عشرة جنيهات أخرى على بذلة للسهرة صنعت في بوند ستريت » واقتنى سلسلة ساعة مزدوجة من الذهب وأخذ دروساً في اللغة الفرنسية والنطق الصحيح للكلمات وأنفق ثلاثة جنيهات ليتعلم الرقص . ولكنه سرعان ما أدرك - وهنا تظهر بوادر شخصية غاندي - أنه إذا لم يكن في استطاعته أن يصير مجتلماناً عن طريق شخصيته فلا فائدة ترحي مما يفعل .

وقبل نهاية عامه الثاني في لندن ، تعرف على أخوين من الثيوصوفيين عرفاه بترجمة وضعها السير ادوين ارنولد بالشعر الإنجليزي لكتاب الجيتا - الانشودة السماوية - وتأثر غاندي كثيراً بالكتاب . قال : « بدا لي أنه كتاب لا يقدر بشيء - وقد نمت فكري عن الجيتا منذ ذلك الوقت حتى أنني اعتبره اليوم أعظم الكتب لمعرفة الحق ... نعم فلقد كان عوناً كبيراً لي في أوقات البؤس » .

وفي نفس الوقت تقريباً عرفه صديق مسيحي كان قد قابلته في بنسيون نباتي بالإنجيل فوجد من الصعب عليه أن يتعمق في العهد القديم إذ كان يسبب له نغاساً . ولكنه أحب العهد الجديد وخاصة موعظة الجبل . كذلك قرأ حياة بوذا كما كتبها سير ادوين ارنولد تحت عنوان « ضوء آسيا » والفصل الخاص بنبي الإسلام في كتاب كرلايل « الأبطال وعبادة الأبطال » ... هكذا كان احترام غاندي للأديان ورغبته في فهم خير ما جاء في كل منها فتأصل كل ذلك في نفسه منذ شبابه .

ولما نجح غاندى فى امتحاناته صار محاميا فى ١٠ يونيو سنة ١٨٩١ وأبحر عائدا إلى الهند بعدها يومين .

على عتبة الرجولة

حينما وصل غاندى إلى بومباى علم - بأسى عميق - أن امه قد ماتت ، وكان النبأ قد منع عنه عمدا ليجنبه الحزن وهو فى أرض غريبة بعيدة .

وأقام مدة قصيرة فى راجكوت قام خلالها ، بمجده المتاد ، بعمل الترتيب اللازم لتعليم ابنه وابناء أخيه . ومن ثم فقد قرر أن ينشئ مكتبا لمباشرة المحاماة فى بومباى . وأقام فى بومباى عدة شهور حتى أتته قضيته الأولى ، وكانت قضية بسيطة ، لكنه حينما وقف ليحكم عن موكله فى المحكمة خاتمه شجاعته فلم ينطق بكلمة واحدة .

فلما فشل غاندى فى الاستقرار فى بومباى ، عاد إلى راجكوت حيث بدامن جديد ولكنه لم يحرز كثيرا من التقدم ، وكان تمينا لا يستطيع أن يؤتم نفسه مع الجو الملىء بالثأمرات والحداد الذى كان سائدا فى ولايات كاثياوار الصغيرة . وبيناهو على هذا الحال جاءه عرض من شركة دادا عبد الله وشركائه بأن يذهب إلى جنوب افريقية نيابة عنهم ليمثلهم فى إحدى القضايا . واعتبر غاندى هذه الفرصة منحة من السماء وأسرع بالسفر إلى جنوب افريقية فى ابريل سنة ١٨٩٣ .

ولم يكن غاندى يتصور ما سيحدث له هناك ، بل كان يتخيل انه سيهرب من وضع غير مناسب فى راجكوت وأنه - على كل حال - سيربح بعض المال . ولكن القدر كان يعد له شيئا آخر . فى جنوب افريقية واجهت ذلك الشاب الحجول الهادئ ذا الأربع والعشرين ريعا قوى أرغمته على أن يستكشف البنايع الروحية التى تكن بداخله وعلى ان يحول السكوارث إلى تجارب روحية بخلاقة .

وصل غاندى مرتديا زدااه التقليدى الطويل وعمامته إلى ديربان فوجد حميله عبد الله شيت فى انتظاره . وكان اول ما أحس به عند وصوله جو التفرقة العنصرية المرهق ، وكان الهندو - الذين كان يستوطن عدد كبير منهم جنوب افريقية حيث يعملون بالتجارة وبعض الأعمال الفنية وأعمال التراحيل - ينظر إليهم المستوطنون البيض باحتقار

المهاتما غاندى وهو طالب يدرس القانون فى انجلترا (سنة ١٨٨٨) ، ومع أنه أصبح محامياً بعد تخرجه فلم يكن محامياً ناجحاً ، فى أولى قضاياہ اعترته حالة عصبية عقدت لسانه فلم يكذب ينطق بكلمة ولكنه مع ذلك استطاع أن يدافع عن قضية العدالة والمساواة بين الناس جيماً أمام أعلى المحاكم : محكمة الضمير الانسانى

ويعتبرونهم « منبوذين » ويطلقون عليهم اسم « الهال الاجراء » . وهكذا كان الطبيب الهندي يسمى « طبيبا أجيلا من الشرق » كما سمى غاندى كذلك محاميا أجيلا .

وبعد حوالى اسبوع من إقامته في ديربان سافر غاندى إلى بريتوريا عاصمة الترانسفال حيث كانت القضية تتطلب وجوده هناك . وكان موكله قد اشترى له تذكرة بالدرجة الأولى . ووصل القطار إلى ماريتزبرج - عاصمة ناتال - في حوالى التاسعة مساء وصعد إلى القطار رجل أبيض اعترض على وجود « رجل ملون » بالدرجة الأولى . فأمر موظفو السكك الحديدية غاندى بأن ينتقل إلى الدرجة الثالثة ، وحينما رفض ذلك دفعه كوندستابل خارج القطار وأزله من متاعه . كان الوقت شتاء والجو شديد البرودة ، واضطر غاندى إلى أن يجلس طول الليل في غرفة الانتظار بالحطة يفكر « هل أقاتل في سبيل حقوقى أم أعود إلى الهند ؟ » وقرر أخيرا أن من الجبن أن يهرب عائدا دون أن يؤدي واجبه .

وواصل غاندى رحلة القطار في الأمسية التالية بلا أحداث أو متاعب . ولكن مأساة أكبر كانت تنتظره في الرحلة من شارلزناون إلى جوهانسبرج في عربة تجرها الجياد . فقد أجلسوا غاندى إلى جانب السائق خارج العربة بينما جلس الكسارى الأبيض بالداخل مع سائر الركاب . وابتلع غاندى الإهانة حتى لآخوته العربة . وفي الطريق وضع الكسارى قطعة قنطرة من قماش الزكائب عند موطىء الأقدام ، في الجزء المكشوف من العربة ، وأمر غاندى أن يجلس عليها وأن يعطيه كرسيه إلى جانب السائق حتى يدخل فلا يزعج باقى الركاب داخل العربة . ورفض غاندى أن يترك مكانه ، فسهب السائق ولهاى عليه ضربا وهو يحاول أن يلقيه خارج العربة . وأمسك غاندى بمسندى الكرسي المصنوعين من النحاس رافضا التسليم أو الرد على الضرب بمثله . واحتج بعض الركاب على عدوان السائق للظالم فاضطر السائق إلى أن يقلع عن ضرب غاندى الذى بقى في مقعده حتى نهاية الرحلة .

ومع أن مهمة غاندى الأساسية في بريتوريا كانت مراعاة القضية التى جاء من أجلها فقد أيقظت فيه هذه التجربة الشخصية الاحساس بأهمية العدالة الاجتماعية ، بقدر ما يفظها كذلك مارآه من إهانات مستمرة لمواطنيه في جنوب افريقية . ولهذا فقد قام بعدة اتصالات مبدئية للدعوة إلى اجتماع للجالية الهندية في بريتوريا - وكانت تتألف أساسا من التجار المسلمين - وأهاب في ذلك الاجتماع بمواطنيه أن يراعوا الأمانة في كل شيء ، وفى كل أعمالهم ، وذكرهم بأن مسؤوليتهم كبيرة ، خاصة وأن الناس سيحكمون على وطنهم بتصرفاتهم وهم في بلد غريب . كما طلب منهم أن يتناسوا خلافاتهم الدينية والطبقية وتعاليدهم غير الصحية

واقترح أن يكونوا جمعية لترعى مصالح المستوطنين الهنود ، وعرض عليهم خدماته مجاناً في أوقات فراغه .

أما وضع الهنود في الترانسفال فقد كان أسوأ من وضعهم في ناتال ، فقد كان عليهم أن يدفعوا ضريبة على الرؤوس قدرها ثلاثة جنيهات لكل فرد . ولم يكن يسمح لهم بامتلاك أرض إلا في أماكن معينة . كذلك لم تكن لهم حقوق دستورية فكان لا يسمح لهم بالسير في الشارع أو الخروج من منازلهم بعد التاسعة مساءً إلا بتصاريح خاصة . وفي إحدى الليالي كان غاندى - وكان قد حصل على تصريح من المدعى العام بالخروج في الأماكن العامة في جميع ساعات الليل والنهار - يسير بجوار منزل الرئيس كروجر عندما دفعه الشرطي الذي يقف هناك عن الرصيف وأسقطه في الشارع وهو يركله . وتصادف مرور أحد أصدقاء غاندى في ذلك الوقت - وهو انجليزى من جامعة الكويكر اسمه مستر كوتس - فرأى ماحدث وطلب من غاندى أن يرفع المسألة إلى القضاء مبدئياً استعداده للشهادة ولكن غاندى رفض قائلاً إنه قد سن مبدأ لنفسه وهو ألا يلجأ إلى القضاء فيها يخصه شخصياً .

وفي الوقت نفسه كان غاندى مستمراً في إجراءات القضية وكان قد اكتسب بعض الخبرة القانونية ، كما اكتشف هاملين هامين ، أولهما أن الحقائق هي ثلاثة أرباع القانون ، وثانيهما أن الروينتين القانونية الطويلة قد تضر بمصالح الخصمين معاً ، وأنه من واجب المحامى أن يحاول الوصول إلى اتفاق بينهما خارج قاعة المحكمة . وتمكن غاندى فعلاً من اقناع الخصمين في القضية - عهده شيت وخصمه طيب شيت - بقبول التحكيم .

وبعد أن أتم غاندى مهمته في بريتوريا عاد إلى ديربان واستعد للعودة إلى وطنه ولكن أحد الحاضرين في حفل الوداع الذى أقيم له لفت نظره إلى خبر نشر في جريدة « ناتال ميركورى » مؤداه أن حكومة ناتال تعد قانوناً للحد من حرية الهنود ، وأدرك غاندى خطورة مشروع القانون الجديد فقال : « هذا أول مساهمة يقدّمها فى نصتنا » وأهاب بمواطنيه أن يقاوموه . ولكنهم أكدوا له ضعفهم من غيره ورجوه أن يبق شهراً آخر ، فوافق ، ولم يكن يدري أن ذلك الشهر سيمتد إلى عشرين عاماً .

وبطبيعته الجادة الواقعية حول غاندى حفل الوداع إلى اجتماع للجنة عمل وكتب نداء لمجلس ناتال للتشريع ، وسرطان ماتطوع عدد من الموجودين لنسخ البيان وجع التوقيعات عليه ، كل ذلك في نفس الليلة . وقدلفت البيان نظر الصحافة في الصباح فتحدثت عنه ولكن المجلس وافق على القانون . وأسرع غاندى بكتابة التماس موجه إلى اللورد ريسون وزير

الدولة لشئون المستعمرات جمع عليه عشرة آلاف توقيع في خلال شهر وأرسل الالتماس إلى لندن كما طبعت منه آلاف النسخ لتوزيعها ... واعترفت الصحف البريطانية - حتى جريدة التايمز - بعدالة قضية الهنود ، كما أدرك الشعب في الهند نفسها للمرة الأولى المتاعب التي يلحقها مواطنوهم في جنوب افريقية .

وأصر غاندى على أنه إذا مد إقامته في جنوب افريقية ، فهو لن يقبل مكافأة على نشاطه العام . ولما كان مضطرا إلى أن يعيش في المستوى اللائق بالحاشي وكان محتاجا إلى ثلاثمائة جنيه لتغطية نفقاته فقد سجل اسمه كمحام أمام محكمة ناتال العليا .

تفتح القداة في غاندى

اقتنع غاندى بعد ثلاث سنوات من إقامته في جنوب افريقية بأنه لا يمكنه أن يهجر قضية تنبأها طوال هذه المدة بحرارة وحاس . ولذلك فقد أخذ أجازة مدتها ستة أشهر يعود فيها إلى الهند لاحتضار أسرته . ولكنها لم تكن أجازة بالمعنى الصحيح فقد قضاه متجولا في مدن الهند في محاولات لاقتناع الصحف والشخصيات ذات النفوذ بسوء أوضاع الهنود في جنوب افريقية ، كما طبع كتيبا صغيرا عن المشكلة . ومع أن هذا الكتيب كان يتضمن شرحا بسيطا ومركزا للمشكلة فإن موجزا محرر فاه وزعته وكالة رويتر للأخبار أدى إلى سوء تفاهم كبير في ناتال وكانت له نتائج وخيمة فيما بعد .

وحينما انتشر وباء الطاعون في راجكوت ، تطوع غاندى للإسفاف والإغاثة وزار المناطق الموبوءة - ومن ضمنها مساكن المنبوذين - ليتفقد المراحيض ويوجه السكان إلى وسائل صحية أفضل .

وخلال هذه الزيارات تعرف بقادة مخضمرين من قادة الهند مثل بدر الدين طيبايجي ، وفيروز شاه مهتا ، وسورندراتان بانرجي ، والعالم الوطنى الكبير تايلاك . كما قابل جوكهال الحكيم ، ذا القلب النبيل ، الذى جذبه اليه بشخصيته المحببة . وتحدث غاندى كذلك في اجتماع شيعى كبير في بومباي وكان من المقرر أن يتحدث في اجتماع شيعى آخر في كلكتا ولكن بريقة عاجلة تلقاها من ناتال جعلته يقطع إقامته في الهند ليحسر إلى ديربان في نوفمبر سنة ١٨٩٦

وحينما وصلت السفينة إلى ديربان وضمت في الحاجر الصحى خمسة أيام - وكان

المستوطنون البيض الذين ألجئهم الأبناء المشوهة عن نشاط غاندى فى الهند والإشاعات التى تقول إنه قد أحضره ملة سفينة من الهند ليقبوا فى نائال- يهددون بأغراق جميع ركاب السفينة . ولكن الركاب - ومنهم غاندى وأسرته - زلوا جميعا فى سلام . ولكن ما كاد غاندى يخرج إلى الشارع ويتعرف عليه الناس حتى تجمت جماعة معادية له وهاجته بالأحجار ثم بالضرب والركل وكان من المحتمل أن يقتل غاندى لولم تجده سيدة إنجليزية بشجاعة.

وسرت أبناء هذا الاعتداء المخزى وانتشرت حتى أن جوزيف تشمبرلين - وزير الدولة لشئون المستعمرات - أرسل برقية إلى نائال يأمر فيها بمحاكمة جميع الذين اشتبكوا فى الاعتداء على غاندى وحاولوا شنته . ولكن غاندى رفض أن يدل على الذين هاجموه أو أن يرفع شكوى ضدهم قائلا إنه متأكد أنهم قد غرر بهم وأنهم حينما يعرفون الحقيقة سيندمون على ما فعلوا . هكذا تحدثت القداة السكائمة فيه .

وفى خلال إقامته للمرة الثانية فى جنوب أفريقية تغيرت طريقة حياة غاندى تدريجيا . فبينما كان من قبل حريصا على المحافظة على المستوى اللائق بالحامى البريطانى ، أخذ بطريقته المستحدثة يقلل من مطالبه ونفقاته ، فتمل «فن الفسيل» وصار يئسل ملابسه بنفسه ، وصار يعرف كيف يضع للنشاء فى ياقاته قبل كيها ، كما تعلم أن يقص شعره بنفسه وأن ينظف وءاء الفضلات الخاص به وتلك الخاصة بضيوفه . ولم يقنع غاندى بمخدمة نفسه بل تطوع ، رغم زحمة عمله كمحام ومطالب كفاحه من أجل قضية عامة ، بالعمل ساعتين كل يوم كمساعد فى مستشفى خبرى ، كما تولى تعليم ولديه وابن أخيه فى منزله فدرس رعاية الأطفال ولم يترك الوضع فكان هو الذى ساعد زوجته على وضع ولده الرابع والأخير .

وفى سنة ١٨٩٩ بدأت حرب البوير . ومع أن عواطف غاندى كانت كلها مع البوير الذين كانوا يقاتلون فى سبيل استقلالهم فقد نصح الجالية الهندية بمساندة بريطانيا ، إذ ماداموا يطالبون بمحقوقهم كركايا بريطانيين فإن من واجبهم أن يدافعوا عن الامبراطورية حينما تعرض للخطر . وقام غاندى بناء على ذلك وبمساعدة الدكتور بوث بأعداد فرقة طبية من ١٩١٠ من رجال الاسعاف المنطوعين تولى تدريبهم وعرض خدماتهم على الحكومة . وقد قامت هذه الفرقة ، تحت إشراف غاندى وقيادته ، بمخدمات جليلة وذكرت أعمالها مرارا فى البرقيات . غير أن ما أسعد غاندى بصفة خاصة هو أن جنود الفرقة على اختلاف عقائدهم وطبقاتهم عاشوا وواجهوا الخطر متكاثين . فلم يكن هناك ما يسعد غاندى طول حياته أكثر من أن يرى للناس يعملون كاخوة متعاونين وقد سموا بأنفسهم فوق خلافات العقيدة والطبقة والجنس .

غاندى وهو محام فى جوهانسبرج (بجنوب إفريقيا) سنة ١٩٠٦ ، حيث
أفاد عليه المليونون فى جنوب إفريقيا سيلا من « رحيق الحب »

وفى سنة ١٩٠١ ، عند نهاية الحرب ، أحس غاندى بأن عليه أن يعود إلى الهند ، إذ
كلن يخشى أن يحوله نجاحه المهني في جنوب افريقية إلى « جامع المال » وبصوبة كبيرة
أسكنه أن يفتح اصدقائه أن يتركوه يرحل بعد أن وعدهم بأن يعود اليهم إذا احتاجت الجالية
إليه في خلال سنة .

وعاد غاندى إلى الهند في الوقت المناسب كي يشترك في اجتماع المؤتمر الوطنى الهندى في
كلكتنا حيث وافق المجتمعون على القرار الذى قدمه عن جنوب افريقية بمحاسن اجماعى .
ولكن الاجتماع نفسه خيب أمله فقد شعر بأن السياسيين الهنود يتكلمون كثيرا ويعملون
قليلا ، واستهجن اهتمامهم الشديد باستعمال اللغة الانجليزية في مناقشاتهم كما آلت له الحالة غير
الصحية التى كانت عليها دورات المياه في معسكر الاجتماع .

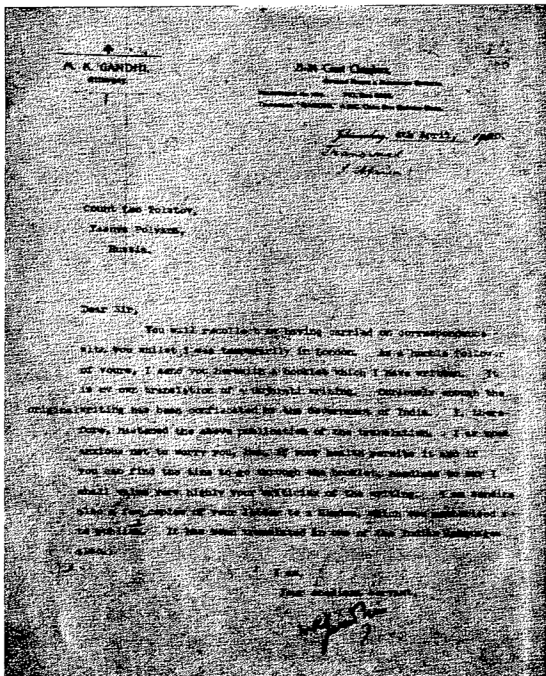
وبعد أن أقام عدة أيام في كلكتنا ضيفا على جوكهال ، قام غاندى بجولة في الهند ، سافر
خلالها بالدرجة الثالثة حتى يدرس بنفسه عادات الفقراء ومتاعبهم . ولاحظ أن تب مسافرى
الدرجة الثالثة الشديد مرجه استهانة المسؤولين عن السكك الحديدية وكذلك عادات
الركاب السيئة نفسها ، واقترح أن يتطوع بعض المثقفين للسفر في الدرجة الثالثة حتى يتمكنوا
من تهويم عادات الناس ويمكنوهم من التعبير عن مطالبهم المشروعة .

غير أن غاندى لم يكن مقدرا له بعد أن يعمل في الهند ، فلم يكد يبدأ عمله في بومباى
حتى جاءت بركة من الجالية الهندية في ناتال تستدعيه ، وكان قد وعدهم بالذهاب إن هم
احتاجوا إليه — لذلك ترك عائلته في الهند وأبحر من جديد .

فلقد استدعى غاندى ليقدم وجهة النظر الهندية لجوزيف تشيمبرلين الذى كان يزور
جنوب افريقية في ذلك الوقت . ولكن وزير المستعمرات — الذى كان قد جاء ليتلقى خمسة
وثلاثين مليوناً من الجنيهاات كهدية من جنوب افريقية — لم يكن يريد بالطبع أن يفقد
عواطف المستوطنين الاوروبيين . ومن ثم فقد فشل غاندى في اكتساب عطف تشيمبرلين
كما اكتشف أن الموقف في الترانسفال قد أصبح نذير شؤم بالنسبة للهنود . لذلك قرر أن يبقى في
جوهانسبرج وسجل نفسه كحام أمام محكمتها العليا .

ومع أنه بقى خصباً ليتحدى غطرسة الاوروبيين ويقاوم الظلم فانه لم يحمل أى حقد في
قلبه ، بل كان على العكس دائماً على استعداد لمساعدة معارضيه حين يكونون في حرج . وكان
هذا المزيج النادر من الاستعداد لمقاومة الخطأ والمقدرة على حب معارضيه هو الذى حير
اعداءه وأرغمهم على احترامه . من ذلك أنه حينما اندلعت ثورة الزولو ، قدم غاندى

خطاب غاندى الى ليوتوستوى

صورة طبق الاصل لخطاب بث به غاندى الى ليوتوستوى في ابريل سنة ١٩١٠. وقد ارسل غاندى مع خطابه كتيبا ضمنه ترجمة لما كتبه بلغة الجوجيرانية كي يبدى ليوتوستوى رأيه فيها. كانت الحكومة البريطانية قد صادرت الكتاب الاصل.

غاندى وقد قبض عليه رجال الشرطة فى جنوب إفريقيا حين كان يقود مسيرة قوامها ٢٠٠٠ من الملونين فى الترانسفال ، فى حملة من حملات المقاومة السلبية ضد « الماجير النمصرى » الذى كان يحرم على الملونين دخول الترانسفال بدون إذن خاص .

من جديد المساعدة للحكومة بإنشاء فرقة للإسعاف ، كما كان يسعده كثيراً فى الوقت نفسه أن يقوم هو ورجاله بعلاج أفراد قبائل الزولو ومساعدة المصابين منهم والموتشكين على الموت الذين كان الأطباء البيض ينفرون من لمسهم هم والمرضات .

وفى خلال تلك المسيرات الطويلة فى أرض الزولو بدأ غاندى يفكر بعمق فى نوع الحياة التى يرغبها والتى تمكنه من أن يكرس نفسه كلية لخدمة الإنسانية . كان يدرك أن الطهارة الكاملة - أى البراهمانشاريا - لاغنى عنها فى سبيل تحقيق هذا الهدف لأن الانسان « لا يمكنه أن يعيش بالجد والروح معا » ومن ثم فقد نذر - بعد عودته مباشرة من حملة الزولو فى عام ١٩٠٦ - أمام جمع من أصدقائه أن يعيش عيشة التبتل .

لقد اتخذ غاندى هذه الخطوة تحت تأثير الهاجوا حيثما كان يقرأها بانتظام كل صباح ويحفظها عن ظهر قلب . كذلك تأثر كثيرا بمبدأ آخر من مبادئ الجيتا ، وهو عدم التملك ، وبمجرد أن أدرك غاندى ذلك ترك بوليصة تأمينه وكانت بمبلغ عشرة آلاف روبية تسقط دون أن تستحق الدفع ، واعتمد منذ ذلك اليوم على إيمانه بآفة وحده .

كذلك تأثر غاندى بكتاب راسكين « حتى هذه النهاية » . وكان صديقه يولاك قد أعطاه هذا الكتاب ليقراه فى يوم من أيام سنة ١٩٠٤ . وفى هذا الكتاب يدعو راسكين - أو هكذا فهم غاندى - إلى احترام العمل البدوى ، كما يشيد بجمال الحياة فى مجتمع يقوم على أساس من المساواة . وعلى عكس راسكين كان غاندى لا يستطيع أن يؤمن بمثل أعلى دون أن تحذوه الرغبة القوية فى تطبيقه ، ولذلك فقد بدأ يفكر فى اقتناء مزرعة يستطيع فيها أن يحيا هذه الحياة . ومن هنا نشأت مستعمرة « فونيكس » على قطعة أرض مساحتها ١٠٠ فدان تبعد أربعة عشر ميلا من ديربان .

على أن غاندى لم يستطع أن يمكث طويلا فى « فونيكس » . فقد دماه الواجب إلى الرحيل إلى جوهانسبرج وهناك ، أيضاً ، أقام مزرعة على نفس النمط على مسيرة ٢١ ميلا من المدينة أطلق عليها اسم « مزرعة تولستوى » وفى كلتا المزرعتين كان للزلاء يقومون بكل الأعمال بأنفسهم ، من الطوب إلى التنظيف ، وكانت البساطة فى المعيشة تتجلى فى كل شيء ، مع نظام صارم فى الترييض الجسمى والروحى . ولم يستعمل أحد من الزلاء أى نوع من الأدوية . فقد كان غاندى يعتقد اعتقاداً راسخاً فى العلاج الطبى وقد تولد هذا الاعتقاد عنده بعد أن قرأ كتاب أدولف « العودة إلى الطبيعة » . كذلك كان على كل زيل أن يمارس بعض الحرف ، وقد تعلم غاندى أن يصنع الصنادل بنفسه .

المسيرة إلى الترانسفال . لقد بدأ « هؤلاء الأبطال المتواضعون جماعة رائمة حفا . كانت أجسامهم نحيفة إلى درجة الهزال ولكن الطريقة التى كانوا يعيشون بها والمصاعب التى صادفوها كانت محكى قصة أخرى - قصة كفاح الانسان فى سبيل المساواة والحرية » .

وقد تنبأ غاندى بأنه لا مفر من حدوث مواجهة مع حكومة جنوب افريقية ان عاجلا أو آجلا . وقد أدرك من خلال تجاربه الشخصية أنه ما من قوة جبروتية تستطيع أن تهزم روح إنسان على استعداد للتحدى والتضحية ، وأن ما يستطيع واحد من الناس أن يؤديه من الأعمال يمكنه أن يعرب غيره على أدائه . وكان يدرك أن المقاومة الفردية يمكن أن يتسع نطاقها كما يمكن تنظيمها في صورة نضال جماعى . لقد قرأ أعمال تولستوى وثورو وكان سعيه بأن يرى أن هذه الأعمال كانت تمكس إلى حد ما الأفسكار التي كانت تراوده . أما تعبير ثورو عن « المصيان المدني » فلم يبد لغاندى معبراً عن فكرة الـ « احسا » أو عدم العنف كقوة إيجابية من قوى الحب ، كما أن استخدام عبارة « المقاومة السلبية » لم ترقه . لقد أصبحت الفكرة واضحة في ذهنه الآن كل الوضوح ولكن كانت تعوزه الكلمة الصحيحة للتعبير عن هذه الفكرة . وقد اقترح ابن عمه مادانلال غاندى استخدام كلمة « سادا جراها » وتعنى التمسك بالحقيقة . وأحب غاندى هذا التعبير ولكنه غيره إلى كلمة « ساتيا جراها » ومن هنا نشأت أكثر آراء غاندى أصالة في العمل السياسى .

وسرطان ماواته الفرصة . ففي عام ١٩٠٧ ، عندما قامت حكومة مسؤولة في الترانسفال ، أصدرت ما عرف فيما بعد « بالقانون الأسود » الذى كان يلزم جميع الهنود ، رجالا ونساء ، بأن يسجلوا اسماءهم وبصاتهم . وقد نصح غاندى الجالية الهندية بالأتراضخ لهذا الامتحان وأن تتحدى القانون حتى ولو كان ذلك يعنى دخول السجن . وفي يناير سنة ١٩٠٨ قبض على غاندى وصدر الحكم عليه بالسجن شهرين . وسرطان ما تبعه إليه كثيرون من أتباعه المؤمنين بالساتياجراها .

وقبل أن تنقضى فترة السجن أرسل الجنرال ممطس برسول إليه يقترح عليه انه إذا قبل الهنود أن يسجلوا أنفسهم طواعية فإنه - أى الجنرال - يعد بإلغاء ذلك القانون . ووافق غاندى على ذلك الحل الوسط ، فقد كان دائماً يؤمن بالثقة في العدو . ولكن الهنود الآخرين لم يكونوا على استعداد للثقة في عدوهم . وقد ذهب واحد من البطهانيين في ذلك إلى حد اتهام غاندى بخيانتهم وتهديده بالقتل إذا قام بتسجيل نفسه . وفي اليوم الذى خرج فيه غاندى ليسجل نفسه اعترض طريقه عدد من البطهانيين واعتدوا عليه بالضرب ، وعندما أفاق وعلم أن الذين اعتدوا عليه قد قبض عليهم أصر على إطلاق سراحهم .

وقد قام غاندى بتسجيل نفسه ولكن كم كانت خيبة أمله عندما تراجع ممطس عن وعده ورفض إلغاء القانون . فإكل من الهنود إلا أن أحرقوا شهادات التسجيل الخاصة بهم وصمموا على تحدى الحظر الذى كان قائماً على الهجرة إلى الترانسفال . وسرطان

ما امتلأت السجون ، وقبض على غاندى للمرة الثانية فى سبتمبر سنة ١٩٠٨ حيث حكم عليه بالسجن شهرين مع الأشغال الشاقة . ومع ذلك فلم يتوقف الكفاح . وفى فبراير سنة ١٩٠٩ قبض على غاندى للمرة الثالثة وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع الأشغال الشاقة . ولم يدع غاندى وقته فى السجن يمضى سدى فقد استغله فى القراءة والصلاة إلى حد أن أعلن أن « الطريق الحقيقى إلى السعادة يكمن فى الذهاب إلى السجن وفى المعاناة وراء القضبان من أجل الوطن والدين » .

وقد أدت التسوية المؤقتة التى تم التوصل إليها فى عام ١٩١١ بشأن المسألة الآسيوية فى الترانسفال إلى توقف حملة الساتياجراها . وفى السنة التالية ، زار جوكرهال جنوب إفريقيا وأكد لها تماماً غاندى ليله سفره أن حكومة الاتحاد قد وعدت بإلغاء « القانون الأسود » وإزالة الحواجز العنصرية من قانون الهجرة وإلغاء ضريبة الخجيات الثلاثة المقررة على رهوس الأفراد . غير أن غاندى كانت تراوده مخاوف سرعان ما أثبتت الحوادث صحتها . فقد نكست حكومة الاتحاد بوعدها ، وزاد الطين بلة أن أصدرت المحكمة العليا حكماً يقضى بأن الزيجات المسيحية هو وحدها الزيجات الشرعية المعترف بها فى جنوب إفريقيا ، مما جعل جميع الزيجات الهندية التى تمت هناك زيجات غير شرعية بجمرة قلم وحول جميع الزوجات الهنديات إلى محظيات . وقد أثار ذلك غضب النساء الهنديات ومن يبنهن كاستورباى ودفعهن إلى الانضمام إلى صفوف المكافحين .

كذلك كان من غير المسموح به قانوناً بالنسبة للعواطين الهنود عبور الحدود من الترانسفال إلى ناتال أو من ناتال إلى الترانسفال دون الحصول على تصريح بذلك . فقامت السيدات الهنديات يعبرن هذه الحدود دون تصريح وواصلن سيرهن إلى نيوكاسل لتحريض عمال المناجم الهنود هناك على الاضراب . وقد نجحن فى ذلك ، مما أدى إلى القبض عليهن . واشتدت موجة الاضراب ، وانضم إلى قيادة غاندى آلاف من عمال المناجم والهنود الآخرين فى مسيرة إلى منطقة الحدود فى الترانسفال ، فى عمل جماعى ، وفى صورة تمحديراً من العنف . وكان غاندى قد وضع قواعد صارمة يسير عليها أتباع الساتياجراها ، فقد كان عليهم أن يرضخوا صابرين للإهانات أو الجلد أو الاعتقال ، بل لقد تعرض هو نفسه للاعتقال وصدر ضده حكم بالإدانة ، ولكن مبادئ الساتياجراها ظلت تنتشر ، وفى وقت واحد أضرب ما يقرب من خمسين ألف عامل من العمال الهنود الذين يعملون بمقتضى عقود عمل ، والتى بألاف غيرهم فى السجن .

وقد لجأت الحكومة في سبيل القضاء على هذا الاضراب إلى استخدام أساليب القمع بل وإلى إطلاق الرصاصات عدد كبير من جراء ذلك . وفي نهاية الأمر ، على حد قول احد الأمريكيين ، « فعل الجنرال ممطس ماقبلته أية حكومة اضطرت إلى مواجهة غاندى - لقد استسلم » .

وافرج عن غاندى . وفي شهر يناير سنة ١٩١٤ تم التوصل إلى اتفاق مؤقت بينه وبين الجنرال ممطس كما تم الاتفاق على إجابة مطالب الهندو الرئيسية . وبعد انتهاء عمله في جنوب افريقية سافر غاندى مع زوجته في شهر يوليو سنة ١٩١٤ إلى إنجلترا بناء على دعوة من جوكهال ولكنه أرسل قبل أن يستقل الباخرة التي حملته هو وزوجته إلى إنجلترا بمخف كان قد صنعه بنفسه وهو في السجن هدية إلى الجنرال ممطس ، وقد كتب الجنرال بمناسبة هذه الهدية يقول « لقد ارتديت هذا الخف عدة سنوات في فصل الصيف منذ ذلك الوقت رغم اننى أشعر أننى غير أهل لأن أضع قدسى في حذاء من صنع هذا الرجل العظيم » .

روح عظيم في ثياب شحاذ

رحل غاندى في إبريل سنة ١٨٩٣ إلى جنوب افريقية بحثا عن المال وهو مازال شابا يافعا يشتغل بالمحاماة ، وإن كانت تنقصه الخبرة ، ثم عاد أخيرا إلى الهند في يناير سنة ١٩١٥ كمهاجرا خالى الوفاض لا يملك من متاع الدنيا شيئا ولا أمل له إلا أن يخدم شعبه . وإذا كان المثقفون قد صمموا عن أعماله وهو في جنوب افريقية فإن شهرته داخل الهند لم تكن واسعة فلم يدرك الشعب الهندى أن هذا « الروح العظيم في ثياب شحاذ » ، كما وصفه الشاعر العظيم تاجور فيما بعد ، قد وصل إلى شواطئ الهند ، بل إن غاندى نفسه لم يكن يعرف بلاده وقتها معرفة كاملة . ولذلك فقد وعد « إمامه واستاذة السياسى » جوكهال بأن يمضى السنة الأولى من إقامته في الهند متكبيا على دراسة أحوال البلاد « بأذنين مفتوحتين وفم مغلق » . وبعد انقضاء السنة الأولى التي أمضاها متجولا في أنحاء الهند انتهى به المطاف إلى الإقامة على شاطئ نهر سابارماتى عند مشارف مدينة أحمد آباد حيث أسس لنفسه « اشurma » أو صومعة ، في مايو سنة ١٩١٥ أطلق عليه اسم « أشرم الساتيا جراهام » اجتمع معه فيه

« هريديا كونيچ » أو « مستر القلب » - منزل غاندى فى أنثرم سابارماق ، انشاء فى سنة ١٩١٧ - « عتيدتنا فى الأنثرم هى الاخلاص للحق ، وعملنا فيه هو الاصرار على الحق » .

خسة وعشرون من الرجال والنساء الذين طاهدوه على الصدق ، والبعد عن العنف والقتل ، وعدم السرقة ، والتجرد من الملكية الشخصية ، والتعشف فى المأكل ، وتكريس النفس لخدمة الناس .

وكان أول خطاب قام ألقاه غاندى داخل الهند الخطاب الذى ألقاه بمناسبة افتتاح جامعة باناراس الهندوسية فى فبراير سنة ١٩١٦ وكان من بين الحاضرين نفر كبير من الأقطاب والامراء ونائب الملك نفسه . وقد دهشوا جميعا عندما استهل غاندى خطابه فقال إنه يشمر « بالذلة والخزى » إذ يضطر إلى « مخاطبة أبناء وطنه بلغة أجنبية عليهم » . وزادت دهشة الحاضرين عندما اتجه غاندى نحو الامراء وقد ازدادت بزاتهم بالجواهر الثمينة وهو يقول لهم « لن يكون هناك خلاص للهند إلا إذا تحلّتم من هذه الجواهر ووضعتموها أمانة فى خدمة أبناء الشعب الهندى » . حتى لقد اضطر عدد من الامراء إلى مفادرة مكان الاحتفال .

وقد مارس غاندى «الساتيا جراها» لأول مرة داخل الهند في عام ١٩١٧ في تشامباران بولاية بيهار، وكان قد توجه إليها بناء على طلب فلاح فقير للتحقيق في الظلم الواقع على الفلاحين هناك الذى كان يمثل الاستغلال في أبشع صوره حيث كانت السلطات البريطانية تجبرهم على زراعة ١٥ في المائة من مساحة أراضيهم بنبات النيلة وأن يقدموا المحصول بأجمعه سدادا لقيمة إيجار الأرض. وقد انتشرت الأنباء عن وصول المهاتما للتحقيق في مظالم الفلاحين بسرعة البرق فترك آلاف الفلاحين قراهم وهرعوا للقائه والتسبرك به وبشبه شكواهم. واستنار ذلك الملاك وأصحاب النافع فأمره مدير الشرطة بمناذرة الإقليم على الفور، ولكن غاندى بي أن يفعل، فقدم للمحاكمة في اليوم التالى. وذهب إلى المحكمة وقد تبعه آلاف من الفلاحين. وهناك كان القاضي في حيرة من أمره، فاجل المحاكمة وأمر بالافراج عن غاندى من غير ضمان، ولا سيما أن غاندى كان قد رفض أن يقدم أية ضمانات.

وحفظت القضية بصد ذلك ومضى غاندى في إجراء تحقيقه في المظالم الواقعة على الفلاحين. ولم يقتصر عمل غاندى على إجراء هذا التحقيق بل قام خلاله بتلقين الفلاحين تعاليم دعوته إلى «الساتيا جراها» فملهمهم أن تشرط الأول للحصول على الحرية هو تحرير الذات البشرية من الخوف. ونادى في الناس أن يقطع بعضهم تعليم الفلاحين الأيمن للقواعد الصحية، كما افتتح عددا من المدارس لتعليم أطفال الفلاحين. لقد كان هذا النشاط مثلما نموذجيا على ما اعتاد غاندى عمله. فهو في الوقت الذى كان يعلم الناس فيه أن يجاهدوا من أجل حقوقهم راح يلقيهم دروسا في الوفاء بالزاماتهم، كما كان يلقيهم أن الشعب الحر لا يجب عليه أن يتعلم كيف يقف على قدميه. ولكن بقدر تزايد نشاط غاندى في تثقيف الفلاحين هناك بقدر ما ازداد حق

غاندى يرتدى لإزاره المعروف

الحكومة على نشاطه مما جعلها أخيراً تقرر تشكيل لجنة للتحقيق في مظالم الفلاحين . وقد وضعت للجنة التي كان غاندى أحد أعضائها تقريراً في صالح الفلاحين المقيمين في الأقليم ، فكان من أثر نجاح غاندى في تجربته الأولى في الساتيا جراها داخل الهند أن دأبت شهرته في أرجاء البلاد .

وما كاد غاندى ينتهى من مهمته في تشامباران حتى استدعى إلى أشرمه في سابرماتى بناء على طلب عاجل بحث به إليه عمال النسيج في أحد آباد بسبب تخافم الخلاف بينهم وبين أصحاب المصانع هناك .

فلما اقتنع غاندى بمدالة مطالب العمال ، وخاصة بعد أن رفض أصحاب مصانع النسيج إحالة موضوع الخلاف إلى التحكيم ، طلب غاندى إلى العمال أن يضربوا بشرط أن يتعهدوا بعدم الالتجاء إلى العنف . ولكن بعد مضي أيام قليلة من بدء الاضراب اشتد حماس العمال وخشى غاندى ألا يلتزموا بعهدهم وأن يتحولوا إلى استخدام العنف مدفوعين إلى ذلك بشبح الجوع فقرّر أن يجوع هو، وأعلن إضرابه عن الطعام إلى أن يتم الوصول إلى تسوية . وفي النهاية وافق كل من العمال وأصحاب المصانع على إجراء تحكيم فيما شجر بينهما .

وبعد حل هذا النزاع مباشرة وقعت مشكلة لعمال الزراعة في إقليم كهندا بولاية جوجيرات إذ أرغمت الحكومة الفلاحين، وهم على شفا هوة من المجاعة، على دفع الضرائب المقررة عليهم

كاستورباى ، زوجة المهاتما غاندى ، وهي تعمل على عجلة الغزل . لقد كانت « جزءاً لا يتجزأ » من حياته ، ووفيقته المخلصة ، فكان موتها وقع شديد في نفسه ترك « فراغاً كبيراً » في حياته .

وهنا نصحبهم غاندى بسن حملة من حملات الساتياجراها وطالب جميع الفلاحين ، الفنى منهم والفقير ، بالامتناع عن تسديد الضرائب حتى ينفى العاجزون منهم من تسديد ما عليهم . وقد استمرت حملة الامتناع عن تسديد الضرائب عدة شهور مما دفع الحكومة فى النهاية إلى اعفاء الفلاحين الفقراء منها .

ثم ما لبثت أن وقعت حادثة مازالت تحير المسالمين فى دول الغرب . فى عام ١٩١٧ دعا لورد تشلسفورد غاندى لحضور مؤتمر للحرب عقد فى نيودلهى للاستعانة بقيادة الهند واصحاب الرأى فيها فى حملة لجمع الرجال والجند . وكان غاندى حتى ذلك الوقت يؤمن بأن الامبراطورية البريطانية هى على أية حال قوة من قوى الخير وأن الهند وقد استفادت بصفة عامة من ارتباطها ببريطانيا فان واجب كل هندي أن يهب لمساعدة الامبراطورية البريطانية فى ساعة محنتها . ولم يكسف غاندى بتأييده للقرار الذى اتخذته ذلك المؤتمر ، بل طاف بأنحاء إقليم كهندا (وهو الإقليم الذى سبق أن قاد الفلاحين فيه فى حملة الساتياجراها) يدعو الناس إلى الانضمام إلى الجيش .

من بين نواحي النشاط فى الأعمال التى أنشأها غاندى الناية بالمرضى وإعالة الفقراء . وبرى غاندى فى الصورة منهم كفى تدليكاتة اليومية لأحد مرضى الجذام فى أشرم سيجاوون (بولاية ماهاراشترا بالهند) .

المصاحمة والجمهورية

على أن الفضل في دخول غاندى ميدان السياسة الإيجابية في الهند يعود إلى مشروع قانون راولات الذى كان يحرم الهنود من حرياتهم المدنية . فلقد ظل غاندى منذ ذلك الوقت ، من عام ١٩١٩ حتى وفاته في عام ١٩٤٨ ، يشغل المكان الرئيسى على مسرح الأحداث في الهند وكان بطل الدراما التاريخية الكبرى التى انتهت بنيل البلاد استقلالها . ولقد غير غاندى سمات الحياة السياسية في الهند بأجمعها ولكنه ظل لا يتغير مع ذلك . كل ما فى الأمر انه ازداد نوا وعظمة ، فى أحلك ساعات معركة بلاده ظل كما هو ، رجلا أخلص لله دينه .

ولما كان مشروع قانون راولات مسألة غير محلية أو اقليمية بل مسألة عامة تجعل من الممركة كفاحا عاما يشمل الهند بأجمعها فقد أخذ غاندى يعمل فكره فيما يجب أن يكون عليه هذا الكفاح ، فلقد كان عليه ان يشمل حماس الناس ومع ذلك يحول بينهم وبين الاتجاه إلى العنف . وأخيرا استقر رأيه على أن تبدأ الممركة في صورة « هارتال » أى حداث أو احتجاج عام يتمثل في إغلاق جميع المحلات والمخازن .

وقد اشترك جميع أفراد الشعب في هذا الحداث على اختلاف طوائفهم وبمحاس أدهش الجميع . بل ان غاندى نفسه لم يكن يدرك مدى قدرته على السيطرة على خيال جوع الشعب الهندى . كما أصيبت الحكومة كذلك بصدمة عنيفة وهى ترى غاندى - الجاويش الذى كان يساعد في التجنيد وقت الحرب - قد تحول إلى ثائر متمرّد . وازداد تهاوت الناس على غاندى في كل مكان ، فلما كان على وشك الذهاب إلى دلهى وأمر يتسار تلقى إنذارا وهو في عطة بالوال يتمنه من دخول البنجاب ولكنه رفض تنفيذ الأمر وألقى القبض عليه وأعيد مرة أخرى إلى بومباى .

وسرت أنباء اعتقاله كما تسرى النار في الهشيم فأثارت سخطا شديدا بين أفراد الشعب وتجمع الناس في المدن ، وقامت بعض الأحداث التى استخدم فيها العنف . وعندما وصل غاندى إلى أحد أباد وسمع بأن أحد الضباط قد قتله الغوغاه ارتاع قلبه ، أو على حد قوله ، « لو أن خنجرًا اخترق جسدى ما كان يؤلمنى بأكثر مما آلمنى ذلك النبأ » . ومن ثم فقد أوقف حملة الساتاجراها وفرض على نفسه الصوم ثلاثة أيام تكفيرا عن العنف الذى استخدمه الشعب

« الشعب القادر على البذل وعلى التضحية التي لا حد لها
 قدبر على أن يرتفع إلى ذروات لا حدود لها . وكلما
 كانت التضحية ندية طاهرة كان تقدمه أسرع وأمتن .
 مهاتما غاندي

المذبحة اعلان الأحكام العرفية في البنجاب وما سبب ذلك من عمليات الاعتقال والجند
 على نطاق واسع . وزاد الطين بلة صدور أمر يقضي بدم السباح قهقود بالمرور في شارع
 مين إلا زحفا على بطونهم . وتعتبر أحداث ذلك اليوم المشهود الذي وصفه سير فالتين
 تفيرول بأنه « اليوم الأسود في تاريخ الهند البريطانية » نقطة تحول في تاريخ الكفاح
 الهندي . فلقد كانت هذه الأحداث بمثابة خسارة فائقة لمركز بريطانيا وحيثما . ومنذ ذلك
 اليوم لم يستطع غاندي أن يكون بمنأى عن مسرح الحياة السياسية في البلاد .

وفي نفس اليوم الذي اعلن فيه غاندي عن صومه في احدى ابله ، وكان يوم ١٣ أبريل
 سنة ١٩١٩ ، أمر داييز الجنرال البريطاني بإقامة مذبحة عامة قتل فيها مئتان من المواطنين
 لمرز الذين كانوا قد جازوا ليحضروا اجتماعا في حديقة جاليسا نوالا ، بأمرينسار . وقد
 اعترف التقرير الرسمي عن هذه المذبحة بأن ٤٠٠ شخص قد قتلوا وأن ما بين ألف
 واثنين قد جرحوا ، ولو أن التحقيق القبر رسمي الذي قام به غاندي شخصياً قدر عدد
 القتلى بألف ومائتي شخص وعدد الجرحى بثلاثة آلاف وستائة . ثم تبع هذه

ومن الأمثلة على طبيعة غاندى أنه رغم اهتمامه بتطور الأحداث في إقليم البنجاب لم يكف عن مشاركة المنود المسلمين في تحمسهم الشديد وخوفهم على مصير السلطان التركي المهزوم الذى كان في الوقت نفسه خليفة المسلمين أو زعيمهم الدينى . بل أكثر من ذلك أن دعوة غاندى إلى عدم التعاون مع الحكومة البريطانية صدرت أول ما صدرت في مؤتمر إسلامى عقد في دلهى .

ولعل مما يحسن ذكره هنا أن غاندى ، حين حضر دورة المؤتمر الوطنى الهندى في لاكنو قبل ذلك بأربع سنوات ، كان مراقباً أكثر منه مشتركاً في أعمال المؤتمر ، حتى لقد وصفه جواهر لال نهرو وقتها بأنه « بدا بعيداً ، مختلفاً ، وغير سياسى » .

أما في عام ١٩٢٠ فكان يتبوأ مكان الصدارة فوق مسرح الحياة السياسية في الهند ، بل الواقع أنه أعاد خلق المؤتمر الوطنى من جديد وحول السياسيين فيه من خطباء متحدين الى توريين عاملين ، ومن زعماء اجتماعيين « متجنزين » إلى خدام للشعب يلبسون الملابس البيضاء المنسوجة باليد . كذلك قضى على الهوة التى كانت تفصل بين المثقفين وجوع الشعب وعمق مفهوم الاستقلال حتى أصبح يعنى كل ناحية من نواحي البحث الاجتماعى والأدبى . ومنذ ذلك التاريخ أصبحت قصة حياته هى قصة كفاح المؤتمر من أجل حرية الهند .

ولقد أثار غاندى عاصفة من الحماس في الهند كان لها فعل السحر بدعوته إلى عدم التعاون . . . . وقد بدأ غاندى هذه الحملة بان أعاد إلى نائب الملك جميع النياشين والميداليات التى قدمتها إليه الحكومة لخدماته في الحرب وأعماله الإنسانية . وكتب غاندى في ذلك إلى نائب الملك يقول « إننى لأستطيع أن أكن احتراماً أو جاً لحكومة ترتكب الخطأ بعد الخطأ دفاً عن سلوكها غير الأخلاقى » . كما تنازل معه عدد كبير من المواطنين في الهند عن ألقابهم ، وتوقف المحامون عن مراوطة أعمالهم ، وهجر الطلبة مدارسهم ومعاهدهم ، وانتقل الألوف ممن نشثوا وتربوا في السدن إلى القرى لنشر رسالة عدم العنف وعدم التعاون مع حكومة « شيطانية » وتحيته الجماهير فيها لتحدى القانون . وهكذا استيقظ الشعب بأجمه من سباته ، وامتلاً قلبه إقداماً ونضجة ، فراح يشعل النيران في الأقمشة الأجنبية حتى تالت ألسنة القهب في كبد السباه في كل مكان ، وبدأت آلات الغزل تعمل في ألوف من بيوت الهند حتى ارتفع طنينها كأنه انشودة من أناشيد النضجة . . . . وبدأ السيدات يخرجن إلى الشارع بعد العزلة التى يقعن فيها عدة قرون وسرن جنباً إلى جنب مع الرجل ، وتمكن بملهن من تحرير أنفسهن من القيود المتوارثة . حيل بعد جيل . وواصل غاندى مقالاته في مجلته الاسبوعيتين - « الهند الفتاة »

و « نافيغيان » - فامتلات أعمدهما بالأحداث والمقالات الحاسية التي سرت في الناس كما يسرى تيار الكهرباء ، فكان من جراء ذلك كله أن زج بالآلاف من المواطنين في السجون وظل آلاف غيرهم ينتظرون الحكم عليهم بالسجن .

غير أن هذه الحملة لم تلبث أن تعرضت للاتسكاس في شهر فبراير سنة ١٩٢٢ ، عندما لجأ بعض النوغاه إلى استخدام العنف في تشوري تشوراً ، مما ألم غاندى وأحزن قلبه إلى حد دفعه إلى رفض مواصلة حملته وإعلان عزمه على الصوم خمسة أيام تكفيراً عن جريمة ارتكها غيره في حالة من حالات هستيريا الجماهير . واحتج كثير من زملاء غاندى على وقف الحملة ورغم أنه اعترف بأن « وقف تنفيذ هذا البرنامج المدواى بأجمعه بهذه الصورة القاطمة قد يكون غير سليم وغير حكيم من الناحية السياسية » فقد ظل متمسكاً بأنه « ما من شك في أنه قرار سليم من الناحية الدينية » .

وشعر غاندى بأنه « من الأفضل مليون مرة أن تبدو غير صادقين أمام العالم من أن نكون غير صادقين مع أنفسنا » ، ذلك أن غاندى كال دائماً على استعداد حين تكون المسألة متعلقة بضميره لأن يقف وحده في الميدان .

وقد كانت النتيجة المباشرة للتوقف عن مواصلة حملته أن وجدت الحكومة البريطانية فرصة مواتية لاعتقاله ، ولم يجد غاندى ما يتمتع من أن يقول للقاضى البريطانى الذى تولى محاكمته « إننى لا أكن سواء لأحد من رجالات الإدارة شخصياً ، وليس في نفسى حقد إطلاقاً على شخص الملك ، ولكننى لا أجدر حرجاً ، بل أراها فضيلة ، أن أحمل بين جنبي شعوراً بعدم الرضى عن حكومة أساءت في مجموعها الى الهند أكثر مما أساء إليها أى نظام سبقه . فالهند اليوم أقل رجولة في ظل الحكم البريطانى منها في أى وقت مضى ، وإنى وقد أمنت بذلك أرى من الخطيئة أن يراودنى أى حب لهذا النظام . وليس أمامك (أى القاضى) إلا أحد طريقين ، فاما أن تستقبل من عمك ، وهكذا تنأى بنفسك عن الشر ، هذا إذا كنت تحس بأن القانون الذى تطبئه قانون سيء وأننى في الحقيقة براء ، وإما أن تحكم على بانصى العقوبة إذا كنت تعتقد بأن النظام والقانون الذين تسهم في تنفيذهما هما حقاً لخير هذا البلد ، وأن النشاط الذى أقوم به نشاط ضار بمصلحة الشعب » .

وأصدر القاضي حكمة بحبس غاندى حبسا بسيطا لمدة ست سنوات ولكنه أعرب
عن أمله بأنه « إذا كان مجرى الأحداث في الهند يجعل من الممكن تخفيض مدة العقوبة
والإفراج عنك ... فلن يكون هناك من هو أكثر منى سعادة » .

غاندى فى داندى (بولاية جوجيرات بشرق الهند) حيث تمخدى فى ٥ ابريل سنة ١٩٣٠ القانون
البريطانى العام الذى يحرم جمع الملح دون دفع الضريبة . ونرى ساروجينى نايدو الشاعرة والوطنية
المروفة ترحب به .

للهاتما غاندى مع الشاعر رابندرانات تاجور . يقول تاجور فى غاندى «لقد وقف على عتبة الآلاف من المدميين ، يرتدى ما يرتدون كأنه واحد منهم ، ويحدث اليهم بلغتهم . . . لهذا كان اسم اللهاتما (الروح العظيم) الذى أضاء عليه شعب الهند اسمه الحقيقى . فن غيره من الناس كان يشعر كما شعر بأن أهل الهند جميعا هم لجه ودمه ؟ » .

على أن السجن كان بالنسبة لغاندى متعة أكثر منه عقوبة ، فقد كان فى إمكانه وهو فيه أن يكرس مزيدا من الوقت للصلاة والدراسة والغزل أكثر مما يفعل وهو خارج السجن . ولكن فى عام ١٩٢٤ تعرض غاندى لمرض خطير نتيجة لإصابة حادة بمرض الزائدة الدودية . . . . . ونقل إلى المستشفى فى بونا حيث أجرى له أحد الجراحين البريطانيين عملية جراحية . وأثناء قضائه فترة النقاهة أصدرت الحكومة أمرا بالافراج عنه .

على أن ما رآه غاندى من بلده كرجل حر ، عندما أطلق سراحه ، آله أشد
الأم . ف عندما قبض عليه كان قد ترك الشعب على قشة نهضة منوية عظيمة ربطت بين
الطائفتين الدينيتين الرئيسيتين ، الهندوس والمسلمين ، كما لم يحدث من قبل ، ولكنه الآن
ألغى هاتين الطائفتين وقد جرفهما التيار ، فانتشرت الاضطرابات الدينية بينهما فى أماكن
عديدة . ولم يدرك غاندى ماذا عساه يفعل لكي يوقف هذا التيار الموحش ، ومن ثم فقد
فرض على نفسه الصوم واحدا وعشرين يوما تكفيرا جديدا منه عن خطايا بنى وطنه ،
وقال قبل أن يعلن بدء صومه « لقد بدا لى وكأن الله قد تخلى عن عرشه ، وإذن فلنعمل
لكى نعيد به إلى عرشه فى أعماق قلوبنا » . وقد دفعه صومه إلى البحث فيما
يجب أن تكون عليه قلوب الناس ، ولينهى إلا فترة وجيزة حتى أخذت تهال عليه اليهود
من رجال من طوائف مختلفة .

وفى السنوات الخمس التى أعقبت ذلك بدا غاندى وكأنه اعتزل العمل الإيجابى فى
ميدان استشارة الجماهير وكرس نفسه إلى الدعوة إلى ما كان يعتبره مطلباً وطنياً أساسياً ،
إلا وهو الوحدة بين الهندوس والمسلمين ، والقضاء على عادة « التنبذ » ، وتحقيق المساواة
بين الرجال والنساء ، ونشر للنزول البدوى بين الناس ، وأعادة بناء اقتصاد القرية
بصفة عامة .

كتب غاندى فى يونيو سنة ١٩٢٣ يقول « أنا لست معنيا بتحرير الهند من نير
الانجليز فحسب ولكننى معنى كذلك بتحريرها من كل نير ، أيا كان هذا النير . » حقا
فلقد كانت الأوضاع تتطلب أن تسير حركة الحرية السياسية وحركة الحرية الاجتماعية
الاجتماعية والاقتصادية جنباً إلى جنب .

يضاف إلى ذلك أن غاندى حين خرج من السجن وجد المؤتمر الوطنى منقسماً على
نفسه ، على أن الجماعات المختلفة عادت بعد ذلك فالتأم شملها قبل نهاية عام ١٩٢٩ ، وفى اليوم
الأخير من ذلك العام حين تقدم هو بنفسه إلى المؤتمر بمشروع قرار يعلن أن هدف
البلاد هو الاستقلال التام ويحمل هذا الاستقلال محورا لسياسة المؤتمر كان من الواضح
أنه أصبح على استعداد مرة أخرى ليقود الشعب فى تحد سافر للحكم البريطانى . . . وقد
وضع صيغة عهد بالعمل على الاستقلال فى ٢٦ يناير سنة ١٩٣٠ وهو اليوم الذى تحتفل به
الهند فى الحاضر باعتباره عيد الجمهورية الهندية . ومنذ أن اتخذ غاندى هذه الخطوة
اتجهت العمى صوب سابر ماتى والكل يتساءل : « ماذا عسى ذلك الساحر الذى ينادى
بعدم العنف أن يفعل بعد ذلك ؟ »

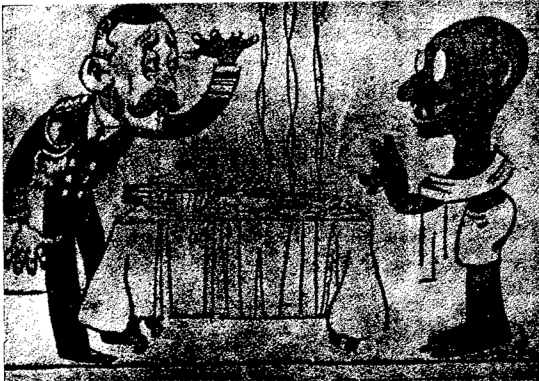
وفي يوم ١٢ مارس سنة ١٩٣٠ ، وبعد إطلاع نائب الملك على مايزعج أن يفعله ، خرج غاندى ومن خلفه ثمانية وسبعون من أتباعه ، منهم الرجال والسيدات ، فى مسيرة تاريخية استمرت أربعة وعشرين يوما متجهين صوب شاطئ البحر عند قرية داندى معتزمين خرق القانون الذى حرم على الرجل الفقير ان يعد ملحه بنفسه . وقد تبدو القضية التى بدأت من أجلها هذه المسيرة قضية بسيطة ولكن الطريقة الدرامية التى أعلن بها غاندى عن هذه المسيرة والطريقة التى نفذها بها ، وسير « رجال الله » العزل من كل سلاح خلفه ٢٤١ ميلا على الأقدام ، ثم خروج الملايين من القرويين من بيوتهم وحقولهم ليركعوا على جانبي الطريق الذى يسير فيه الموكب - كل ذلك أذكى عقول الناس وأثار حماسهم إلى درجة لم يكن أحد يتوقعها ... وفى الساعات الأولى من صباح يوم ٦ أبريل ، وبعد أن أدى صلاته ، توجه غاندى إلى شاطئ البحر وحمل فى يده كتلة صغيرة من الملح قذفت بها الأمواج إلى الشاطئ . واندفعت الجموع من خلفه تفعل ما فعل فكان ذلك ليذانا يده حقة على مستوى الشعب بألجمه لتحدى هذا القانون . وهبت جموع الشعب ، رجالا ونساء ، قرويين سذجا ومتقنين من أهل المدن ، يتحدثون القانون ، لا يبالون فى سبيل ذلك بالقبض عليهم ، أو بعضى الشرطة اللعينة ، أو بالنار تطلق عليهم فى بعض الحالات . وقد اعتقل غاندى نفسه فى ٤ مايو بعد منتصف الليل بقليل ، ولم تمض أسابيع معدودة حتى كان مايقرب من مائة ألف رجل وامرأة داخل السجون والمعتقلات مما سبب ارتياكا لأجهزة الحكومة البريطانية .

ولما عقد مؤتمر المائدة المستديرة الأول فى نوفمبر سنة ١٩٣٠ وجدت حكومة العمال البريطانية نفسها فى موقف حرج ، ولذلك فى الجلسة الختامية للمؤتمر فى ١٩ يناير سنة ١٩٣١ أعرب رمضى ماكدونالد عن أملة فى أن يكون المؤتمر الوطنى ممثلا فى المؤتمر المقبل . ومن ثم فقد أخرج عن غاندى وعدد آخر من زعماء المؤتمر الوطنى دون شرط فى ٢٩ يناير ، أى بدمضى تام كامل على اليوم الذى أعلن فيه عهد الاستقلال . وبعد ذلك مباشرة ، فى ١٤ فبراير ، بدأت المباحثات بين غاندى وإيروين ما أنار حفيظة ونستون تشرشل الذى هاله أن يرى « هذا المنظر المؤلم المهيمن الذى يستطيع فيه رجل كان فى يوم من الأيام عضوا بنقابة المحامين البريطانيين فانقلب فقيرا يثير الفتنة بين الناس ان يصمد الدرج فى قصر نائب الملك وهو نصف حار من ملابسه ليتفاوض مع ممثل الملك - الامبراطور على قدم المساواة » .

زيارة لانجلترا وهديته في عيد الميلاد

وفي ٥ مارس تم توقيع معاهدة غاندى - اروين ، وأبحر غاندى إلى لندن لحضور المؤتمر الثانى للمائدة المستديرة بوصفه الممثل الوحيد للمؤتمر الوطنى فى ٢٩ اغسطس . وقد صرح قبل إبحاره يقول « هناك احتمال كبير بأن أعود إلى بلادى صفر اليمين » . وكان على حق فى ذلك . ولكن بالرغم من عودته صفر اليمين فقد حققت زيارته بعض النتائج الهامة ، فلقد كان غاندى وقتها قد أصبح أسطورة عظيمة وراح بعض الناس ينسجون حوله قصصاً مثيرة ، بعضها حسن وبعضها ينطوى على سوء النية . فلما جاء إلى إنجلترا كان ذلك فرصة طيبة للشعب البريطانى كي يرى بنفسه هذه الشخصية الساحرة البسيطة الرقيقة التى لا يمكن مقاومتها ، ويشهد عواطفه التى تسع للناس جميعاً ، ويسمع إلى نكاته وإلى ضحكاته التى تنتقل عدواها إلى القبر .

صورة كريكاتورية نشرت فى مجلة إنجليزية ظهر فيها جورج الخامس ، الملك - الامبراطور وهو يستقبل المهاجرات غاندى خلال زيارته لـ لندن فى سنة ١٩٣١ لحضور مؤتمر المائدة المستديرة . وأسر أهدم إلى غاندى ، وقد لاحظ ماعليه من إزار بسيط ، أنه كان من واجبه أن يرتدى لباساً كاملاً ، فأجابه غاندى وفى عينيه بريق « لقد كان لذلك يرتدى من اللباس ما يكفىنا نحن الاثنين » .

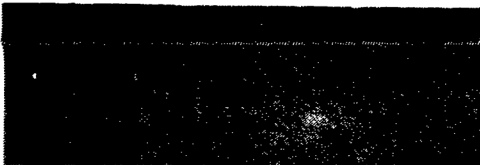

غاندى فى مؤتمر المائدة المستديرة الثانى . لقد علق أحد المفوضين البريطانيين فى المؤتمر يقول :
« كان إخلاصه عظيماً الى حد جعل بعضنا يتشكك ، وبسيطا الى حد حير عقولنا » .

وفى لندن رفض الإقامة فى فندق وفضل الإقامة فى قاعة كنسلى - وهى مركز للخدمة العامة فى شرقى لندن (حى العمال والفقراء) . وسرعان ما اكتسب حب الجميع ، كبيرهم وصغيرهم . فقد استطاع برقته ومرحه أن يحطم حواجز التعمص القومى والعنصرى . وعندما سئل عن سبب ارتدائه ذلك الإزار البسيط حول وسطه ، أجاب « أتم أيتها القوم ترتدون لباسكم كاملا حتى وأنتم تلمعون الجولف اما أنا فلا ألبس من الثياب إلا أقلها » وسافر بعد ذلك إلى لانكشير حيث كانت مقاطعته للعلايس الأجنبية سبباً فى تنشئ البطالة فيها . وقد استقبله العمال بالحفاوة وقال له واحد من الماطلين « إننى واحد من الماطلين . ولكننى لو كنت الآن فى الهند لرددت مايقوله مستر غاندى » .

وفى طريق عودته قام بزيارة رومان رولان فى سويسرا وأخذ يشرح فى اجتماع ضم طائفة من أنصار السلبية فى لوزان لم كان يفضل أن يقول « الحق هو الله » على أن يقول « الله هو الحق » .

ويوم عاد إلى بومباي قال «لم تمر بي تجربة واحدة، خلال إقامتي في إنجلترا وأوروبا علامة أشهر، تجعلني أشعر حقاً بأن الشرق شرق والغرب غرب، بل على العكس، قد زدت اقتناعاً أكثر من أي وقت مضى بأن الطبيعة البشرية هي هي مهما اختلفت الظروف الجوية، وإنك إذا طاملت الناس بالثقة والحب فإن الناس سيردون لك ثقتك عشرة أضعافها وجبك ألف ضعف».

في عمره :

غاندي يخطب في اجتماع عتد في عدن وهو في طريقه الى لندن لحضور مؤتمر للمائدة المستديرة سنة ١٩٣١ - قال غاندي يحدث المجتمعين « إن هذه الجزيرة العظيمة التي ولد فيها محمد وبنت فيها الاسلام مثل حي على التساع الديني وعلى إنسانية الانسان »

في بورسعيد:

غاندى مع الزعيم الهندي للسلم ، شوكت على ، وقد وقفا فوق ظهر الباكسة في بورسعيد في طريقها الى لندن لحضور مؤتمر المائدة المستديرة سنة ١٩٣١ .
لم يسمح له البريطانيون بالزول الى البر ، لكن ذلك لم يحل دون أن يظهر شبح مصر مناصرهم لكفاحه من أجل استقلال الهند . وقد أرسل له مصطفى النحاس باشا رئيس الوفد المصري يومئذ برقية يقول فيها : « باسم مصر ، التي تحاهد من أجل حريتها واستقلالها ، ارحب في شخصكم العظيم بزعيم الهند العظيم ، الهند التي تحارب هي الاخرى لتحقيق نفس الهدف » . كذلك بثت السيدة صفية زغول بريقة اليه تبر فيها عن « أخلص التحية وأطيب الأمانى » لغاندى « الزعيم العظيم للهند العظيمة » .

غير أن التجربة المأجلة التي كانت تنتظره سرعان ما قضت على هذا التفاؤل . فقبل وصوله الى الهند كانت معاهدة غاندى - اروين قد تحطمت على صخرة السياسة التنصيفية التي اتبعها اللورد ولنجتون ، نائب الملك الجديد ، حتى أصبحت الهند تحكمها الأوامر والقرارات وأضحت الاغتيالات وإطلاق النيران على المدنيين مظهر من مظاهر الحياة اليومية ، كما قبض على جواهر لال نهرو وهو في طريقه الى بومباي لاستقبال غاندى .
وقد صرح غاندى عند وصوله يوم ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٣١ يقول « إننى أعتبر ذلك هدية عيد الميلاد يقدمها لنا اللورد ولنجتون نائب الملك المسيحي » . وبعد اسبوع من وصوله قبض عليه هو نفسه وأودع سجن براغادا دون محاكمة .

ولم يكن هذه المرة « سميذا كالطير » كمادته كلما أقام خلف أسوار السجن . فقد ألقاه أن يسمع أن الحكومة البريطانية تعزم أن تجعل في دستور الهند الجديد دوائر انتخابية

منفصلة لالسلطين خُشب ، بل و « للنبوذيين » كذلك ، بغية أحداث شقاق في المجتمع الهندي . ومن ثم فقد كتب إلى رمزي ماكدونالد يعلن عن تصميمه على « الصوم » حتى الموت . وفي الساعات الأولى من يوم ٢٠ سبتمبر كتب خطاباً إلى تاجور يقول « إنها ساعة مبكرة ، الثالثة من صباح الثلاثاء ، وسوف ألجج الأبواب الملتبثة عند الظهر . فإذا كنت تستطيع أن تبارك جهدي فلأني في حاجة إلى أن تبارك ، فلفقت صديقاً وفاقاً لأنك كنت صديقاً صريحاً » . وفي اللحظة التي كان يسلم فيها الخطاب إلى أحد الحراس ليرسله بالبريد تلقى غاندي برقية من تاجور يقول فيها « ان وحدة الهند و ترابطها الاجتماعي جديران بأن نضحى بأرواحنا من أجلها . . . ان قلوبنا الحزينة ستتابع تكفيرك السامي بكل تبجيل وحب » .

لقد عبرت كلمات تاجور في الواقع عن مشاعر الأمة كلها . فلقد أثارت التجربة القاسية التي دخلها غاندي طوعاً ومشاعر كل هندي وحركت قلب الأمة بأسرها ، إذ شارك كل واحد منهم في الإحساس بالذنب من أجل وصمة « النبذ » ، وإذن فلو أن غاندي مات أثناء تكفيره هذا ، لأصبحت الخطيئة خطيئة الكل .

وبعد خمسة أيام عاشتها الأمة في قلق وترقب وقع زعماء الهندوس وزعماء « المنبوذين » الذين كان غاندي يطلق عليهم كلمة « هاريجان » أي « احباب الله » ، ميثاقاً بينهما أقره غاندي .

وفي اليوم التالي ، وبينما صحة غاندي في تدهور شديد ، جاءت الأنباء تعلن بأن الحكومة البريطانية قد وافقت على النص الجديد ، فمدل غاندي عن صومه بعد الظهر . وإذا كان هناك عمل بذاته يمكن أن يعتبر الممول الذي كسر شوكة « عادة النبذ » فهذا العمل هو صوم غاندي .

وحق قبل ان تنتهي مدة الصوم كان الهندوس والمنبوذون يتعاطفون ويتحابون في شوارع المدن ، والمعابد تفتح أبوابها للنبوذيين .

وخلال السنوات الست التي تلت ذلك ، كرس غاندي كل جهوده لرفع شأن المنبوذين ووضع خطة شاملة لاعادة بناء القرية الهندية ونشر التسليم فيها . وظل غاندي في الوقت نفسه يواصل دعوته الى وحدة الهندوس والمسلمين ويحاول ان يناي بالشباب عن أساليب العنف . وقد سلم مزرعة أشرمه في سبارماتي الى احدي جمعيات المنبوذين ونقل مقر اقامته الى اشرم آخر في واردها . وما يؤثر عنه قوله « ان الهند تمشي في قراها لا في مدنها ، فاذا نجحت في تحرير القرى الهندية من الفقر أكون قد حققت السواراج

(الاستقلال) «. وكان قد طرأ على أفكاره تغيير تدريجي يكاد يكون غير ملموس منذ أن وضع كتابه « هند سواراج » أي (استقلال الهند) قبل ذلك بربع قرن . فلقد زاد من معارضته للتصنيع المركز ما كان لهذا التصنيع من ارتباط وثيق بالاستعمار ، فكتب في عام ١٩٢٢ يقول « لا يستطيع أي تضليل أو تلاعب بالأرقام أن يفسر ظاهرة المشاكل العظيمة التي تبدو للعيان في القرى . ولا يخامرني شك على الإطلاق في أن كلا من إنجلترا وساكش في المدن في الهند سوف يحاسبون ، مادام هناك إله في السماء ، عن هذه الجريمة التي تقترف في حق البشرية والتي ليس لها مثيل في التاريخ » . وفي الوقت نفسه كان قد تعمق إدراكه لطبيعة الانتاج بالآلات على نطاق واسع ، فقد كتب في عام ١٩٢٤ يقول « ان ما أعترض عليه هو تلك الرغبة المحمومة في استخدام الآلات ، لا الآلات نفسها ... ان الدافع وراء هذه الرغبة المحمومة ليس الرغبة الحيرة في توفير العمل ، وإنما هو الجشع ، وان كفاحي إنما يتجه الى مقاومة هذا الوضع بكل ما أوتيت من قوة » . وكثيره من أصحاب العقول الحساسة ازدادت نفسه لرحمة وحنانا ، وفهمه هدوءاً وعمقا كلما مرت به السنون .

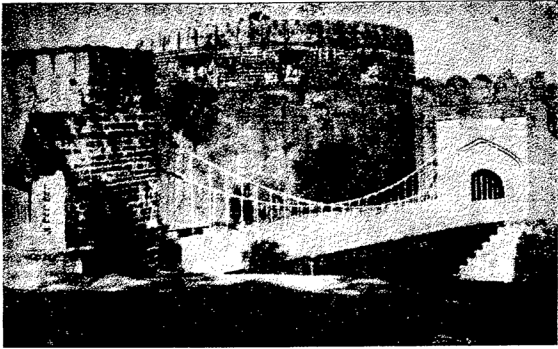
مع رومان رولاند ، الفيلسوف الفرنسي ، في فيلانيف
في ديسمبر ١٩١١ « أفكار تنطلق من مفكرين كبيرين قتلتي ببعضها ».

اتركوا الهند !

لما نشبت الحرب العالمية الثانية في سنة ١٩٣٩ جرف التيار غاندى الى حلبة الأحداث السياسية مرة أخرى . لقد وقف يعاون الامبراطورية البريطانية في الحرب العالمية الأولى باخلاص ووفاء ، ولما وقعت حرب البوير قام ، على الرغم من عطفه على البوير الذين كانوا يقاتلون من أجل استقلالهم ، بعرض خدماته على الامبراطورية البريطانية مدفوعا بشعور من الولاء . أما الآن فقد تغيرت مشاعره ، رغم أن « عواطفى كانت مع الحلفاء » على حد قوله ، اذ كان قد آمن بأن « الحروب عمل خاطىء من أساسه » ، كما أدرك التناقض الذى كان ينطوى عليه وضع بريطانيا ، فهى تحارب من أجل الحرية ولكنها فى الوقت نفسه تسكر على الهند حريتها وقد كان فى الهند فى ذلك الوقت عدد كبير من المواطنين يؤمنون بأن الساعة قد حانت كفى ضرب الهند ضربتها ، وأن محبة بريطانيا هى فرصة الهند الذهبية ، ولكن غاندى رفض أن يقر مثل هذا العمل ، « فانا » كما قال « لا نسعى الى الحصول على استقلالنا على أنقاض بريطانيا ، اذا ليس هذا سبيل عدم العنف » .

وكانت الأغلبية العظمى من أعضاء المؤتمر الوطنى الهندى يفضلون المشاركة فى المجهود الحربى على شريطة أن تكون الهند فى مشاركتها فى وضع اليد للند مع بريطانيا ، ولكن غاندى كان لا يؤمن بعدم العنف المشروط ، وكان واقفا الى الحد الذى جعله يدرك أنه لا يستطيع أن يحمل أغلبية زعماء المؤتمر ، وهم على أحسن الحالات سياسيون وطنيون ، لا قديسون ، على السير فى الطريق الصعب ، طريق عدم العنف ، ولا هو كان من الغرور او العصف بحيث يجبر المؤتمر على الخضوع لشروطه كضمن لزامته ، وإن كان يعلم فى الوقت نفسه إن زعامته فى الأزمة السياسية القائمة أمر لا يستطع المؤتمر أن يستغنى عنه ، ومن هنا فقد محافضه محوا ونصح للشعب بقبول وجهة نظر المؤتمر مم انطلق ناشد البريطانيين باسم المؤتمر ونيابة عنه .

غير أن الحكومة البريطانية لم تكن بها حاجة الى أن تنصت الى مناشدته ، فقد كان ونستون تشرشل صريحا حين قال انه « لم يصبح رئيس وزراء الملك كى يشرف على تصفية الامبراطورية البريطانية » . وكان الموقف فى الوقت نفسه يتدهور تدهورا سريعا ، فقد عجز البريطانيون عن صد تيار الزحف اليابانى نحو حدود الهند ، وازداد قلق الهنود من جراء ذلك وأوشك صبرهم أن ينفد . وخشى غاندى من تعجر هذا القلق النفسى وتحوله

قلعة أحمد ناجار التي سجن فيه البريطانيون غاندي وغيره من أعضاء لجنة المؤتمر العامة
(سنة ١٩٤٢) بعد انطلاق صيحة «تركوا الهند» ضد البريطانيين .

غاندي مع المسجونين السياسيين في سجن دم دم المركزي في كلكتا : ديسمبر ١٩٤٥ .

مع الزعيم الهندي للسلم الشهير : مولانا أبي الكلام آزاد ، رئيس المؤتمر الوطني الهندي ، في الاجتماع التاريخي الذي عقدته لجنة المؤتمر الوطني لجميع الهند في بومباي (أغسطس ١٩٤٢) وانطلقت منه صيحة « اتركوا الهند ! » وأصبحت شعاراً للحركة الوطنية الهندية ضد البريطانيين .

الى اضطرابات متفرقة وإلى أعمال العنف إذا لم يجد لنفسه تعبيراً منظماً على أساس من عدم العنف . ولما كان البريطانيون ، فيما يبدو ، عاجزين عن ان يؤمنوا سلامة الهند وأن يدافعوا عنها ، ولا يريدون في الوقت نفسه أن يدعوا الهند تدافع عن نفسها ، فقد قام غاندي ينادي فيهم ان « اتركوا الهند ! » . واستمد غاندي لشن حملة من حملات « الساتياغراها » وقال وهو يخاطب في الاجتماع التاريخي الذي عقدته لجنة المؤتمر الوطني لجميع الهند في ٧ أغسطس سنة ١٩٤٢ « ان خلافتنا ليس مع الشعب البريطاني . كل ما في الأمر اننا نحارب استعمارهم ، والاقتراح الذي يطالب بانسحاب القوة البريطانية من البلاد ليس مبتهم الغضب بل مبتهم الرغبة في تمكين الهند من أن تلعب دورها الجدير بها في المرحلة الحرجة الحالية » .

ولم يكن غاندي قد انتهى بعد إلى خطة عمل محددة ولكنه أراد على أية حال أن يهابل نائب الملك قبل أن ينتهي من تحديد خطته . على أن عنصر المبادأة سرعان ما أفلت من يده . ففي الساعات الأولى من صباح ٩ أغسطس قبض عليه مع عدد آخر من زعماء المؤتمر . وانتشرت الاضطرابات على الفور في جميع أرجاء البلاد ، وبعضها اضطرابات عنيفة . ولم

مع جواهر لال نهرو فى اجتماع المؤتمر الوطنى

يكن أمام الحكومة وقد حرمت الشعب من زعامته التى تنادى بعدم العنف إلا أن تجنب على العنف بعنف أشد منه ، حتى أصبحت الهند بالفعل بلداً يئن تحت نير الاحتلال المسلح . واحتجز غاندى فى قصر أغا خان بالقرب من بونا ، وكان مما أقض مضجعه الأرهاط الذى ساد البلاد واتهام الحكومة البريطانية له بأنه المسئول عن أعمال العنف . ومن ثم فقد بدأ سلسلة من المراسلات مع الحكومة انتهت بإعلان صومه واحداً وعشرين يوماً . وفى خلال صومه ، الذى بدأ فى ١٠ فبراير سنة ١٩٤٣ ، ساءت حالته الصحية إلى حد خشى معه أن يقضى نفيه ، وكان من حسن الحظ أنه بقى حياً بعد انتهاء الأجل الذى ضربه لصومه . على أن الفترة التى قضها غاندى فى السجن هذه المرة كانت فترة مليئة بالحن والحزن بالنسبة له . فلم تسكد تمضى ستة أيام على القبض عليه حتى توفى ماهديف ديساي ، كاتم سره وصديقه الحميم مدة أربعة وعشرين طاماً ، على إثر نوبة قلبية مفاجئة . ثم فى ديسمبر سنة ١٩٤٣ مرضت كاستورباى ، زوجته ، وتوفيت فى فبراير من العام التالى .

وقد كان لهذه الأعباء والمهموم التى صادفها غاندى منذ القبض عليه ، أثرها على صحته ، فلم تسكد تمر ستة أسابيع على وفاة زوجته حتى أصيب إصابة شديدة بالملاريا ، حتى لقد وصفت النشرة الطبية حاله العامة فى ٣ مايو بأنها « تدعو إلى القلق » . واضطرت الحكومة ، وقد ألقت نفسها فى حرج شديد بسبب هياج رأى العام من جراء الأخبار

غاندى إمع خان عبد الغفار خان «غر الافغانيين» كما كان يحلو للبطنانيين (على حدود الهند الشمالية الغربية) أن يسموه . لقد كان عبد الغفار خان يسمى كذلك «غاندى الحدود» ، فقد حاول ، مثله في ذلك مثل غاندى ، أن يحرر مناطق الحدود من السيطرة البريطانية بأسلوب الكفاح للبرأ من العنف .

السيئة عن محبة غاندى ، إلى الافراج عنه في ٦ مايو دون قيد أو شرط ، وظل غاندى بعد ذلك فترة طويلة يشكو من الهزال والضعف إلى حد أنه كان مضطراً ، لكي يحافظ على نشاطه ، أن يتي صامتاً فترات طويلة من النهار .

وسواء أ كان ضعيفاً أو معافى فان غاندى لم يكن بالرجل الذى يقف مكتوف اليدين وهو يرى الوضع في البلاد يتدهور بسرعة ، ومن ثم فقد طلب مقابلة نائب الملك ، الورد وفيل ، ولكن نائب الملك رفض مقابلته . وكان غاندى يدرك ان البريطانيين لا يفتأون يشجعون الخلاف بين الطائفتين الكبيرتين في الهند ، المسلمين والهندوس ، كي يتخذوا من خلافهم مبرراً لاستمرار احتلالهم للبلاد ، ولذلك فقد ظل غاندى خلال حياته السياسية كلها يعمل مخلصاً كي يؤلف بينهما ، ولم يكتف بذلك بل جعل مسألة الخلافة الإسلامية في سنة ١٩١٩ مسأله الخاصة ، لامسألة المسلمين وحدهم ، كما صام فيها بعد من أجل التوفيق بين الطوائف الدينية .

الحُرِّيَّة والاستِشْهاد

لقد عجز البريطانيون عن السيطرة على الموقف في الهند الذي أخذ يزداد سوءاً سنة بعد أخرى ، بعد أن قضت الفتن والاضطرابات على مبعثهم وأنت الحجاجات على ما كان لهم من هبة . صحيح أن بريطانيا خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية لكنها خرجت منها منهوكة القوى ، وإن كانت أكثر رشداً وتعقلاً . وجاءت الانتخابات العامة في بريطانيا في عام ١٩٤٥ فأعادت حزب العمال البريطاني إلى الحكم . وإذ كان المستر آتلي ، رئيس الوزراء البريطاني الجديد ، شديد الحرص على ألا يفقد الهند كلية إن هو أصر على اتباع سياسة المستر تشرشل التي تقوم على الدم والحديد فقد وعد « بتحقيق الحكومة الذاتية في الهند في وقت مبكر » ، كما كان من المقرر في الوقت نفسه إجراء انتخابات في الهند وتكوين جمعية تأسيسية لصياغة دستور الهند المتحدة . ثم جاءت إلى الهند بعثة وزارية من إنجلترا لتبحث مع زعمائها الصورة الجديدة التي سوف يكون عليها وضع الهند المتحررة في المستقبل ، غير أن اللجنة فشلت في التوفيق بين المؤتمر الوطني والرابطة الإسلامية . في ١٢ أغسطس سنة ١٩٤٦ دعا نائب الملك جواهر لال نهرو إلى تأليف حكومة انتقالية من المؤتمر الوطني الهندي (وكان رأسه وقتئذ مولانا أبو الكلام آزاد) ومن الرابطة الإسلامية وبعض العناصر السياسية الأخرى .

وجاءت في أعقاب ذلك أنباء الاضطرابات الطائفية التي استمرت في إقليم نوكرهالي في بنغال الشرقية فلم يستطع غاندي أن يبقى ساكناً أكثر من ذلك ، ورأى من واجبه أن يروض الأسد داخل عرينه وأن يعلم الطائفتين الكبيرتين كيف تمشان معاً في ألفة ووثام ، فإذا عجز كان ذلك دليلاً على أن رسالة عدم العنف التي ظل ينادي بها قد وقعت على آذان فيها وقر ، وأن الحرية التي قاد الهند إلى أعتابها ليست الحرية التي ظل يحلم بها . ومن ثم فقد صمم ، رغم توسلات زملائه الذين عز عليهم أن يجازف بحياته ، على أن يذهب بنفسه إلى نوكرهالي .

ولعل هذا العمل الجريء الذي قام به غاندي كان أكثر الصفحات إشراقاً في كتاب حياة المشرق . ففي اللحظة التي كانت الحرية السياسية فيها على وشك أن تتحقق ، وفي الوقت الذي دنت منه سلطات الدولة بكل أجهزتها حتى أصبحت في متناول يده إذا شاء جمعها في يده رفض كل هذا وأثر أن يذهب وحده في رحلة موحشة ، مليئة بالأخطار ،

لبنرس في قلوب الناس رسالة المحبة والشجاعة وسط يدهاء الانفعالات الطائفة . وفي مكان قصي من البنغال ، خلا من الطرق وافترق إلى وسائل الانتقال الحديثة بأنواعها ، تجوبه جماعات من المتهورين الدنيين الذين لايعترفون لأحد بسلطان عليهم ، أقام غاندى خيمته وأبى أن يسمح لرجال الشرطة بحمايته ، وانطلق ، وهو في السابعة والسبعين من عمره ، يسير من قرية إلى قرية ، عارى القدمين ، وفي طرق ريفية وعرة تعترضها مستنقعات منخفضة لاسبيل إلى عبورها إلا فوق جسر مؤقتة صنعت من سيقان البامبو قد تمتص في أية لحظة ، يعيش على الفاكهة والخضر المحلية ، ويصل بالليل والنهار لبنرس رسالة المحبة والشجاعة في قلوب رجال ونساء ملائ الفزع قلوبهم من هول الانفعالات الطائفة . يقول في ذلك « ليس لى إلا هدف واحد . إنه هدف واضح وجلى ، هو أن يطهر الله قلوب الهندوس والمسلمين من الشكوك والخاوف التي تراود كل طائفة منهما ضد الأخرى » .

هكذا عاش غاندى في نوكلالى ، يحتمل المشاق ، ويعلم الناس الحسكة والتساع ، من ٢ نوفمبر سنة ١٩٤٦ حتى ٢ مارس سنة ١٩٤٧ ، حين اضطر إلى الرحيل إلى بيهار ليفعل فيها ما فعله في نوكلالى ، ينتقل مرة أخرى من قرية إلى قرية ، يطلب إلى الناس أن يكفروا عما اقترفوا من آثام ، ويجمع الإعانات لنفث المصابين وأنشاء السبيل الذين لم يعد لهم مأوى من جراء الاضطرابات والفتن ، فلقبت دعوته استجابة واسعة وجاءه عدد كبير من النساء يقدن إليه حليهن .

وفي مايو سنة ١٩٤٧ استدعى غاندى إلى دلهى ، إذ كان نائب الملك الجديد ، اللورد مونتباتن ، قد نجح في اقناع زعماء المؤتمر الوطنى بقبول مطالب الرابطة الإسلامية بشأن تقسيم الهند كشرط مبدئى لانسحاب البريطانيين من البلاد . وهكذا تم في ١٥ أغسطس سنة ١٩٤٧ تقسيم الهند وأصبحت الهند دولة حرة مستقلة .

غير أن غاندى رفض أن يحضر الاحتفالات التي أقيمت في العاصمة الهندية في هذه المناسبة وذهب إلى كلكتنا حيث كانت الاضطرابات الطائفة لازال مشتعلة ، فاذا بالمعجزة تحدث ، وإذا بالاضطرابات التي ظلت تستمر سنة كاملة تتوقف ، والطائفتين الكبيرتين تتآخيان وتتحابان . وقضى غاندى اليوم بطوله صائماً صلى شكراً لله ، غير أن مما يؤسف له أن الاضطرابات الطائفة حدثت فاشتعلت مرة أخرى في ٣١ أغسطس وتعرضت سلامته للخطر ، وكان يقيم وقتها عند أحد المسلمين في بيته . ولم يتردد غاندى في علاج

هاندى مع الورد والهيدى موتبتان ، وكان آخر نواب الملك فى الهند ، قبيل الاستقلال .

الموقف بطريقته الخاصة ، ففرض على نفسه الصوم في اليوم التالي وأعلن أنه « لن يعدل عن صومه حتى يثوب الناس في كلكتا إلى رشدهم » ، فكان لصومه أثر السحر ، فاذا أولئك الذين راحوا يعملون في الناس فيها وسلبا وقتيلا وسط صيحات الفرح والاستحسان يأتون إليه صاغرين ، يركعون عند مخدعه ، ويطلبون منه الغفران . وفي سبتمبر جاءه زعماء الطوائف المختلفة في المدينة يحملون إليه تهاديا مكتوبا ومذيلا بتوقيعاتهم ، آلوا فيه على أنفسهم أن مدينة كلكتا لن تشهد مثل هذه الاضطرابات بعد الآن . هنا ، وهنا فقط ، عدل غاندى عن صومه . وأوفت مدينة كلكتا بمهدا فلم تهج فيها اضطرابات طائفية بعد ذلك حتى حين عمت الاضطرابات غيرها من المدن في أعقاب التقسيم . من ذلك أن مدينة دلهي ، حين عاد إليها غاندى ، كانت غارقة في خضم من المستريا الطائفية مما أحم غاندى وأحزنه . وإذا كان وجوده في المدينة قد خفف من حدة الغضب والتوتر فإن أعمال العنف ظلت قائمة في أماكن متفرقة من المدينة . وشمر المهاتما فترة

غاندى يزور قرية راجانج (في البنغال الشرقية) التي عمتها الاضطرابات الطائفية . لقد سافر بالمركب وعلى قدميه ليدخل السكينة والنزاه على قلوب ضحايا التعصب الطائفي . كانت رسالته رسالة عدم العنف . لقد قال قناس وقتها : « لاني أقول لكم إن النور قد سطع ولنوف هدينا إلى الطريق المستقيم إن الرسل يمشون ويموتون ولكن رسالتهم كثيرا ما تشر بعد قرون عديدة . نعم ، فكأن كان عدد أتباع بوذا حين مات ؟ وكأن كان أتباع محمد ؟ لقد طشت تماثيلها بعد موتها لأن عقيدتهما تقوم على الحق الأبدى » .

غاندى فى مؤتمر العلاقات الآسيوية التاريخي الذى عقد فى دلهي فى أبريل سنة ١٩٤٧. وترى السيدة ساروجيني نايدو الشاعرة والوطنية الهندية المروفاة إلى قصي اليسار، كاجلس جواهر لال نهرو فى الوسط قال غاندى مخاطب أعضاء المؤتمر « اننى لأحب أن أعيش فى هذا العالم إذا لم يكن علنا واحداً، وإذا أردتم أن تبنوا رسالة من آسيا إلى الغرب فلنكن هذه الرسالة رسالة الحب والحق »

بجزءه عن أن يفعل شيئاً أمام هذا الموقف ، وهو القائل « لم احتمل قلة الحيلة طيبة حياتي » ، ولم يجد أمامه أن سبيلا غير يفرض الصوم على نفسه مرة أخرى ، فبدأ يصوم فى ١٣ يناير سنة ١٩٤٨ إلى أن ينتهى التوتر الطائفي ، وهو يقول « الحمد لله أن هداني إلى الصوم » ويناشد الناس ألا يقلقوا من أجله وأن « يحولوا الأنوار الكاشفة إلى ما بداخل نفوسهم » .

وتحولت الأنوار الكاشفة بالفعل ، وإن كان من الصعب الحكم على مدى تنفلجها إلى قرارة نفوسهم ، ففي يوم ١٨ يناير ، بعد أسبوع من الترقب المؤلم والقلق الذى ينهش القلوب ، جاء مندوبون عن الطوائف والمنظمات المختلفة فى دلهي إلى « بيت يرلا » ، حيث كان غاندى يرقد فوق سرير صثير ، منهوك القوى ولكن مستبشرا ، فوضوا بين يديه تمهدا مكتوبيا يقولون فيه « إتنا نهاهدكم على أن نحمي حياة الناس من جميع الطوائف ، وأن ندود عن أملاكهم وعقائدهم ، وعلى أن الأحداث التي وقعت فى دلهي لن تكرر » . وهنا عدل غاندى عن صومه ينسا راح الحاضرون من مختلف الملل يتلون آيات من كتبهم المقدسة .

وإذا كان صوم غاندى قد مس قلوب الملايين فى العالم كله فقد أثار حفيظة بعض المتطرفين الدينيين عليه . فى اليوم التالى لعدول غاندى عن صومه ، وبينما هو يؤدى صلاة الغروب ، أقيمت عليه قبيلة كان من حسن الحظ أنها طاشت عن الهدف . وظل غاندى جالسا مكانه لا يتحرك واستمر فى حديثه إلى المجتمعين .

فلقد كان من عادته ، على مدى سنوات طويلة ، أن يصلى جماعة مع جماهير الناس ، فكان كل مساء ، أنى كان ، يؤدى صلاته فى العراء وهو يواجه الحشود الممتعة . ولم يتبع غاندى فى صلاته طقوسا معينة ، بل كانت تتلى آيات من الكتب المقدسة المختلفة وتندشد الترانيم ، فإذا انتهى ذلك قام غاندى يحث الحاضرين بوضع كلمات باللغة الهندية . وقد لا يكون حديثه فى موضوع ديني بل كثيرا ما كان يتناول أحد موضوعات الساعة . وأيا كان الموضوع الذى يتحدث عنه فقد كان دائما يرتفع بحديثه إلى مستوى روحى وأخلاقي رفيع فيبدو ، حتى وهو يتكلم فى موضوع سياسى ، وكأن رجلا من رجال الدين يهذى الناس إلى طريق الصواب .

وكانت هذه الاجتماعات أحيانا صغيرة تتألف من بضعة أفراد ، وأحيانا أخرى كبيرة تضم المئات أو الآلاف ، حسب المكان الذى تقام فيه الصلاة . وكان الناس من جميع الأديان

ومن جميع الميول السياسية أحرارا فى حضور هذه الاجتماعات ، فلم تكن هناك قيود على الإطلاق . وكان غاندى وهو جالس فوق منصة مرتفعة عن سطح الأرض هدفا سهلا لأى اعتداء . ولم يكن غاندى حتى ذلك الوقت فى حاجة إلى حماية إلا من الجماهير التى بلغ تعلقها به حد التقديس فتزاحم حوله كل يريد أن يلمس قدمه ، كما هى عادة الهندوس حين يريدون التعبير عن احترامهم وتبجيلهم . ولكن الزمن كان تغير الآن وأصبح مشحونا بالإحزن ، فالاضطرابات الطائفية العنيفة كانت قد انطلقت من عقالمها واكتسحت مشاعر الناس ، والمتصبون الدينيون قد ضاقوا بعقيدة الحب التى ينادى بها غاندى ، وأعصاب الشرطة قلقة مضطربة . ومع أن غاندى قد حذر مرارا من احتمال الاعتداء عليه فقد رفض أية حماية يولها له رجال الشرطة وأبى أن يعيش إلا بالحب وعلى الحب ، وهو القائل قبل ذلك بأربعين سنة ، حين حاول أحد البطشانيين الاعتداء عليه فى جنوب افريقية « الموت هو النهاية المحتومة للحياة ، ولئن مت على يد واحد من اخواني ، ولم أمت بالمرض أو ما شابهه ، فلن يكون ذلك سبب حزن لى ، فإذا خلا قلبي فى تلك الحالة من كل غضب أو حقد على من اعتدى على فاني على ثقة بأن ذلك سوف يسود على بالخير الأبدى » .

مكان الصلاة في « بيت يرلا » ، بدلهي ، حيث اغتيل لهاثما غاندى على يد متعصب ديني في ٣٠ يناير سنة ١٩٤٨ ، ويرى الطريق الذي وطأته قدماه لأخر مرة والدرج المؤدى إلى منصة الصلاة - فما أجل قول غاندى « إذا مت تحت وابل من الرصاص وعلى شفتي ابتسامة فقد مت مدينة الأبطال » .

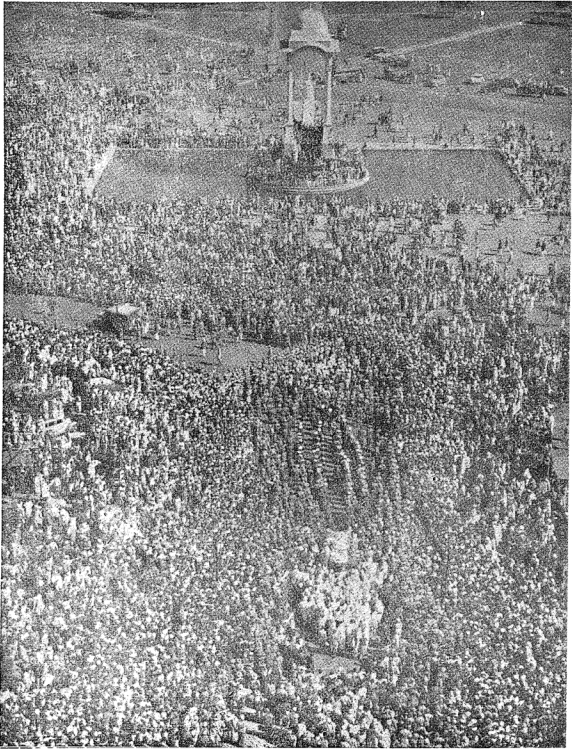
وقد أثبتت الأيام محو هذه النبوءة . ففي يناير سنة ١٩٤٨ ، أى بعد عشرة أيام من حادث اللقاء القنبلة عليه ، أسرع غاندى يصعد الدرج القليل المؤدى إلى مكان الصلاة في حديقة « بيت يرلا » القسيحة ، وكان نائب رئيس الوزراء ، السردار فالابهاى باتل ، قد استبقاه ريثما ينتهى من حديثه معه فوصل متأخرا عن موعد الصلاة بضع دقائق على الرغم منه ، فلقد كان غاندى دقيقا دائما في مواعيده حريصا على المحافظة عليها ، وقد أهمه أن يكون المجتمعون قد انتظروه بعد موعده . وتتم يقول « لقد تأخرت عشر دقائق » ثم رفع يديه وضم كفيه إلى بعضهما تحية للحاضرين . ورد عليه الحاضرون التحية بمثلها ، واندفع عدد كبير منهم نحوه يحاولون لمس قدمه فحيل بينهم وبين أن يفعلوا ذلك فلقد تأخر غاندى عن موعده المحدد ، غير أن شابا هندوسيا من بونا استطاع أن يقتحم الطريق حتى وصل عنده وتظاهر بظهور من يؤدى له واجب الخشوع ثم إذا به يطلق عليه ثلاث رصاصات من مسدس اتوماتيكي صغير صوبه نحو قلبه مباشرة . وسقط غاندى على الأرض وشفاته تبتسان باسم الله « رام . رام . (الله . الله .) » ، وتوقف القلب الذى كان لا ينبض إلا بمحبة الناس عن النبض قبل أن يصل رجال الاسعاف الطبي

لقد مات غاندى ، مات على يد واحد من أبناء طائفته فكان موته تمجيدا خالدا لكل

النمش الذى احتوى جثمان لهما تم غاندى وقد حل فوق عربة رفت عليها الأعلام
ونثرت الزهور .

الموكب الجنائزي . لقد خرجت الملايين ، ليودعوا « ابا الشعب » الذي قادم إلى الحرية والاستقلال الوداع الأخير

ماطش وعمل من أجله وخزيا أبدياً لأولئك الذين عجزوا عن ان يدركوا أنه كان خير من كل
لطاقته وخير معبر عن تآيش جميع الطوائف الدينية في وفاق ووثام حتى استشهد في سبيل
تحقيق ذلك .

وقد عبر رئيس الوزراء نهرو أحسن تعبير عن شعور الشعب بأزاء هذا الحادث الجلل
حين وقف ' ينقل الحبر المحزن إلى مواطنيه بالراديو فيقول في صوت متهدج وبقلب
أفعمه الحزن :

« لقد خبا النور من حياتنا وانتشر الظلام في كل مكان ،
فلم أعد أعرف ما أقوله لكم ولا كيف أقوله . لقد اختفى
زيمنا المحبوب ، « بابو » ، أبو الشعب ، من بيننا . . .
لقد قلت إن النور قد خبا من حياتنا ولكنني قد
أخطأت . فان هذا النور الذي سطع على البلاد لم
يكن نوراً عادياً . إن النور الذي أضاء حياة هذه
البلاد سنوات عديدة سوف يظل يضيئها سنوات عديدة
أخرى ، وسوف يبقى ماثلاً أمام أعين الناس بعد ألف
سنة ، يراه العالم أجمع ، ويدخل السكينة على قلوب
لا حصر لها ، فان هذا النور كان يمثل الحق في
صورته الحية . فلقد أقام هذا الرجل الخالد بيننا
يحمل رسالة الحق الخالد ، ويذكرنا بالطريق المستقيم ،
ويجذبنا بعيداً عن الخطأ ، ويقود هذا البلد المتعبد
نحو الحرية . . . »

على أن الرجال من أنشال غاندى لا يمكن أن يموتوا أبداً ، فهم أحياء بما أنجزوه وفي
دينام من أعمال ، وقد كانت أعمال غاندى متعددة ، كل عمل منها ، إذا حكم عليه بالطريقة
العظيمة التي حقق بها أو بنتائجها التي طادت على الإنسانية بالخير ، كان كفيلاً وحده بتخليد
اسمه في كل مكان في العالم . فلقد انتشل شعباً من نير الاستعباد الأجنبي فجعل منه أمة تؤلف
خمس الجنس البشرى بأجمه . ولن يقل عن ذلك أهمية ما عمله من أجل فئة من الشعب
كانوا يرفون فيما مضى بالمنبوذين فجرر بذلك ملايين البشر من قيود الاستعباد الطبقى
وحياة المذلة الاجتماعية . كذلك استطاع ، باصراره على أن الحرية إنما تأس برعاية الملايين

الذين يعيشون في القرى ، أن يضع أسس حياة جديدة قد تهبأ لها يوماً أن تكون البديل للاقتصاد الموجه والاقتصاد الرأسمالي على السواء. ثم لقد أخزى استشهاد قومهم فلن يعودوا إلى جنون الطائفية مرة أخرى ، كما ساعد في الوقت نفسه على تحقيق السمات العلمانية والديمقراطية التي تمتاز بها دولة الهند .

إن الأثر الأدبي الذي توفر لشخصية غاندى ، وانجيله الذى يقوم على عدم العنف ، والصنعة المحكمة التي مارس بها البمد عن العنف ، كل ذلك لا يمكن أن يوزن في موازين الماديات ولن تقتصر أهميته على بلد واحد ، أو على جيل بعينه . إنه هديته التي لن يحوها الزمن للإنسانية عامة .

جواهرلال نهرو يضع إكيليلا من الزهور عند سامادى غاندى (مكان الراحة الأبدية) .

» ان قضية من القضايا لن يضيعها شيء قدر ما تضيعها المبالغة « .

* * *

» الرجولة في أن نخضع الظروف لإرادتنا «

* * *

» لقد ظل شعور الناس بالفخر حين يستذلون اخوانهم في الإنسانية لغزا مفلقا لا أبجد له حلا « .

* * *

» ذهبت مرة الى حلاق انجليزى وأنا في بريتوريا فرفض أن يقص شعرى في احتقار وازدراء . وشمرت بأن كرامتى قد امتنعت ولا شك ، ولكنى اشتريت مقصا على الفور وقصعت شعرى أمام المرأة . وقد نجحت الى حد ما في قص شعرى عند مقدمة الرأس ولكنى أتلفته من الحلف . وضحك زملاؤى في المحكمة واهتزت أجسامهم من شدة الضحك وهم يقولون «ماذا حدث لشعرك ياغاندى ؟ أهى الفيران قد أكلته ؟ » وأحيثهم « كلا ، بل الحلاق الأبيض أبى أن يلمس شعرى الأسود » .

* * *

« ان صرح الوحدة العالمية لن يقوم إلا على أساس عالمي من عدم العنف » .

* * *

« ان فكرتي عن الديمقراطية هي أنها تهيء في ظلها لأضعف الناس ما لأقوام من فرس » .

* * *

« قد يستطيع شعب من الشعوب أن يستغنى عن أصحاب الملايين ورعوس الأموال من أهله ، لكن ما من شعب يستطيع أن يستغنى عن عماله » .

* * *

« ان جمال الوحدة الحقيقية بين الهندوس والمسلمين يتجلى أحسن ما يتجلى في أن يظل كل منهما مخلصا لدينه وأن يكون كل منهما مع ذلك مخلصا للآخر . . . . .
إن وحدة الهندوس والمسلمين ينبغي أن تقوم على إحساننا بوجود غرض مشترك ، ومرمى مشترك ، وأحزان مشتركة ، ولإن خير ما ينميها هو التعاون على بلوغ هذا المرمى المشترك عن طريق مشاركة كل منهما في أحزان الجانب الآخر والتسامح المتبادل بينهما » .

* * *

« لقد كان من حظ المرأة أن تحلم فن السلام لعالم متحارب يتملش إلى رحيق السلام » .

* * *

« لأريد أن أولد مرة أخرى ، ولكني إذا ولدت فاني أريد أن أولد وسط المتبوزين لأشاركهم صعوباتهم وأعمل من أجل تحريرهم » .

يداه الملهاتما غاندى . . . ، يداه اللتان حملتا نحيمة السلام والرفاهية ، يداه اللتان جباغتا ملايين الناس فى قالب جديد بما سطرنا من كتابات خلاقة .

لم تكن لها تماً غاندى حاجة الى كثير من متاع الدنيا - وفي الصورة نجد كل ما تركه من متاع هذه الدنيا عند موته ، لكنه ترك للناس شيئاً أعظم من متاع الدنيا - ترك لهم رسالة الطهر في الفكر والعمل ، والتحرر من الخوف ، وحب الحق ، ثم الدرس المستمد من القردة الثلاث « لا تتحدث سوءاً ! لا تسمع سوءاً ! لا تشهد سوءاً ! »

حفر على الخشب للمهاتما غاندى من عمل الفنان لاندال بوس

العام المسوى لمولد المهاتما غاندى

Bibliotheca Alexandrina

0251362